四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十四

臣紀昀詳校

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十四

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

喪大記

疾病外內皆埽注為賓客將來問病也疾困曰病音義埽悉報反為于偽反下為其為賓為主人皆同疏正義曰外內皆埽者為賓客來問病者以尋常每日皆埽案內則云雞初鳴咸盥漱洒埽室堂者此是平生無事時每日恒埽今既疾病不應更有華飾故知埽者為賓客來也注正義曰案既夕禮云有疾病者齊及云疾病內外皆埽是疾困曰病此對文耳散則通也檀弓云孔

子寢疾七日而沒是也

君大夫徹縣士去琴瑟注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士音義縣音玄注同去起呂反注及下注同寢東首於北牖下注謂君來視之時也病者恒居北牖下或為北墉下音義首手又反下注南首同牖音酉舊音容下注牖下放此墉音容廢牀徹褻衣加新衣體一人注廢去也人始生在地去牀庻其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也

體手足也四人持之為其不能自屈伸也音義牀仕良反本或作床字褻息列反新朝直遲反後朝服皆同男女改服注為賓客來問病亦朝服也庶人深衣屬纊以俟絕氣注纊今之新綿易動搖置口鼻之上以為候音義屬音燭纊音曠一音古曠反易以豉反男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手注君子重終為其相褻疏正義曰此明君及大夫等疾困去樂之事君謂諸侯也及大夫等徹縣知不包天子者以此篇所記皆據諸侯以下也注正義曰案周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭云宮縣四面象宮室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣於東方或於階間而已又云凡縣鐘磬半為

堵全為肆鄭云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已案典命子男之卿再命其大夫壹命其士不命此云不命之士謂子男之士知謂君來視之時也者案論語鄉黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來視之時也以東方生長故東首鄉生氣云病者恒居北牖下者士喪下篇云東首於北牖下是恒在北牖下也若君不視之時則不恒東首隨病者所宜此熊氏所說也今謂病者雖恒在北牖下若君來視之時則暫時移鄉南牖下東首令君得南面而視之人始生在地去牀庶其生氣反者釋所以病困而除牀取地義也人初生時在地今病困而反在地冀生氣還反得活如初生時也云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也者上云徹褻衣則知所加者正也下云加新衣則知所徹者褻衣故云互也朝服玄衣素裳也云加朝服者明其終於正也者解所以加朝服義也明君子雖卒必以正自處也案既夕禮云養者皆齊

案文王世子云則世子親齊玄而養至病困易之以朝服故檀弓云親始死羔裘玄冠者易之而已易羔裘玄冠即朝服也

君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢注言死者必皆於正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明尊卑同也世婦以君下寢之上為適寢內子卿之妻也下室其燕處也音義適丁歷反注同處昌慮反下同疏正義曰此一經明貴賤死寢不同也君謂

諸侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也大夫世婦卒於適寢者適寢猶今聽事處也其制異諸侯也大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死女君次寢之上也內子未命則死於下室遷尸於寢者內子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢也士之妻皆死於寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也注正義曰寢室通耳者案士喪禮云死于適室此云卒於適寢是寢室通也云其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不就而燕息焉云君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室者此云士死于寢士喪禮云死于適室故云或也云世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而世婦以夫人下寢之上為適寢熊氏云諸侯夫人大夫妻及士之妻卒皆於夫之

正寢觧此世婦以君下寢之上為適寢者夫人卒於君之正寢世婦卒於君之下寢之上者與皇氏異雖卒夫寢皆婦人供視之是亦婦人不死男子之手也案服虔注左傳義與皇氏同夫人之卒在於夫人路寢此對路寢為小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯於廟服虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是故兩存焉知死正寢者案春秋成公薨於路寢道也僖公薨于小寢譏即安謂夫人寢也隱公薨不書地失其所文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也案莊公三十二年公羊傳何休注云天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢孫從王父之寢案周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違不可用

復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注復招魂

復魄也階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也簨虡之類音義麓音鹿梯他兮反簨恤尹反虡音巨疏正義曰自此至復而後行死事明復是招魂之禮也復有林麓則虞人設階者復謂升屋招魂其死者所封内若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓則狄人設階者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設簨虡簨虡階梯之類故狄人設階也

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投於前司服受之降自西北榮注小

臣君之近臣也朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以襢衣禜屋翼升東禜者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皋某復也司服以篋待衣於堂前

音義卷本又作袞同古本反注同屈音闕注同赬赤貞反襢知彥反

稅他亂反縈如字屈翼也劉昌宗音營號戶高反注同卷俱勉反徐紀阮反褘音輝鷩必列反揄音遥毳昌鋭反雷力又反篋若牒反　其為賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復注私館卿大夫之家也不於之復為主人之惡　音義乘繩證反轂工木反惡烏路反　疏正義曰此一節明復時所用之衣及招魂升降之節小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君為招魂復魄既是君之親近與君所為招魂之時冀君魂神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之魂神故朝服君以卷者謂上公以袞冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄赬者玄纁也言大夫招魂用玄冕玄衣纁裳故云玄赬也世婦以襢衣者世婦大夫妻也其上服唯襢衣故用招魂也言世婦者亦見君之世婦

服與大夫妻同也士以爵弁者士亦用助祭上服以招魂六冕則以衣名冠諸侯爵弁則以冠名衣今言爵弁者但用其衣不用其弁也士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故死用以招魂也皆升自東榮者此復者初上屋時也榮屋翼也天子諸侯四注為屋而大夫以下不得四注但南北二注而為直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也賀瑒云以其體下於屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也中屋履危者中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號于上冀神在天而來也一號于下冀神在地而來也一號于中冀神在天地之間而來也號輒云皋某復矣鄭注士喪禮云皋長聲也卷衣投於前司服受之者三招既竟卷斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣于堂前也前謂陽生之道復是求生故云從生處來也然如雜記所言則應

每衣三號也降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故自陰幽而下也不正西而西北者因取西北扉為便也必徹西北扉者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因取西北扉若云此室凶不可居然也注正義曰君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂鄉大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此東榮故知是鄉大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東霤者霤謂東西兩頭為屋簷霤下案燕禮云設洗當東霤人君殿屋四注燕禮是諸侯禮明天子亦然也

復衣不以衣尸不以斂注不以衣尸謂不以襲也復者

庶其生也若以其衣襲斂是用生施死於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之音義衣尸於既反注衣尸同斂力驗反後不出者皆同去起呂反婦人復不以袡注袡嫁時上服而非事鬼神之衣音義袡而廉反婦人嫁時上服凡復男子稱名婦人稱字注婦人不以名行唯哭先復復而後行死事注氣絶則哭哭而復復而不藴可以為死事疏正義曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施死於義為反故不得將衣襲尸及斂也婦人復不以袡者袡是嫁時上服乃是婦人之盛服而非是事神之衣故不袡用招䰟也絳襈衣下曰袡凡復至稱字者自殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大

夫士稱名而婦人並稱字唯哭至死事者唯哭先復者氣絶而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而後行死事者復而猶望生若復而不生故得行於死事謂正尸於牀及浴襲之屬也

始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊注悲哀有深淺也若嬰兒中路失母能勿啼乎音義啼大兮反疏正義曰主人孝子男子女子也親始死孝子哀痛鳴咽不能哭如嬰兒失母故啼也兄弟哭者有聲曰哭兄弟情比主人為輕故哭有聲也婦人哭踊者婦人衆婦也宗婦亦啼衆婦人輕則哭也然婦人雀踊而此云踊者通自上諸侯並踊也

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方内命婦姑姉妹子

姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦為内命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女疏正義曰此經明人君初喪子及夫人以下哭位也子坐于東方者子謂世子世子尊故坐于東方謂室内尸東故士喪禮云主人入坐于牀東是也卿大夫父兄子姓立于東方者案士喪禮衆主人在其後又云親者在室鄭云諸大功以上依唯士禮父兄子姓大功以上正立于室内東方今此經總云卿大夫父兄子姓立于東方以士禮言之當在室内但諸侯以上位尊不可不正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室内也

卿大夫等或當在戶外之東方逕繼主人之後有司庶士哭于堂下北面者以其卑故在堂下北面不云東方稍近西而當戶以堂下西方無婦人位故也案士喪禮云小功以下衆兄弟堂下北面此經直云有司庶士在堂下則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者亦近尸故士喪禮云婦人俠牀東面但士禮畧但言俠牀人君則當以帷鄣之也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外宗等疏于內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面注正義曰知正尸謂遷尸牀下南首也者既夕禮云設牀第當牖及遷尸是也知南首者案士喪禮將含之時商祝入當牖北面受貝奠于尸西鄭注云如商祝之事位則尸南首明也是也云子姓謂衆子孫也者謂子孫所生也云其男子立于主人後

女子立于夫人後者約士喪禮文或諸侯位尊男子等當立于户外東方已具前説云世婦為内命婦卿大夫之妻為外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵此經云命婦與外命婦相當故知内命婦是世婦也案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦卿大夫妻又周禮命及於士則其妻亦為命婦故鄭注内宰云士妻亦為命婦士妻與女御相對俱褖衣則君之女御内命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑姊妹必嫁于外族其女是異姓所生故稱外宗案周禮外宗外女之有爵者若其有爵則為外命婦此别云外宗容無爵者女之女亦是異姓所生而不云者則上文所謂子姓是也周禮有内宗内女之有爵者此不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則為命婦别云姑姊妹者各在室女未嫁及嫁于他國或雖嫁國中從本親之位故别云姑姊妹也不云舅之女及從母之女者外宗中兼之略可知也

大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方注士賤同宗尊卑皆坐凡哭尸于室者主人二手承衾而哭注承衾哭者哀慕若欲攀援音義攀本又作扳普班反一音班援音爰徐于願反疏正義曰此一經明大夫初有喪哭位之禮其有命夫命婦則坐無則皆立者謂哭位之中有命夫命婦雖有卑于死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊于死者亦皆立哭注正義曰知命夫命

婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容即有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是為喪來哭者若有弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姑姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若爵位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者為尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之後尊于死者則坐卑于死者則立也君與大夫位尊故坐者殊其貴賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為君

命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賔聘大夫不當斂其來非斂時音義為寄于偽反下皆同下注為母為其罷倦皆同疏正義曰此一經明君大夫士等未小斂之前主人出迎賔之節士之喪於大夫不當斂則出者謂士之喪大夫來弔其主人於大夫來弔之時不當小斂之時則出迎大夫注正義曰云或至庭者謂世子迎寄公及國賔士出迎大夫士也皆至庭故下文云降自西階又云士于大夫親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大夫於君命故下文云大夫于君命迎于寢門外是也以此言之則世子于天子之命士于君命亦皆然也云不當斂其來非斂時者上君與大夫云未小斂謂未斂之前去小斂遠也士云不當斂謂去小斂近大夫至于士小斂相偪也士於

大夫雖與小斂相偪不當斂之時尚為大夫出若未小斂之前為大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出彼亦謂小斂之事與此同斂訖大夫至即拜之故雜記云當袒大夫至絕踴而拜之反改成踴是也此但云斂不云襲者未襲之前唯士為君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是也君使退主人哭拜送于外門外於時賓有大夫則特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不當斂則出迎賓雜記云士喪當袒大夫至絕踴而拜之與此違者皇氏云若此當斂時不出若斂後而有大夫至則絕踴而拜之

凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓於位大夫於君命迎於寢門外使者升堂致命主人

拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓於位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面音義跣悉典反扱初洽反袵而審反又而鴆反裳際也拊音撫使色吏反鄉許諒反疏正義曰前經明出迎賓遠近此經更辨拜迎委曲之儀降自西階者不忍當主位降自西階君拜寄公國賓于位者寄公謂失位之君也國賓謂鄰國大夫來聘者遇主國君之喪拜于位者於庭鄉其位而拜之士於大夫親弔則與之哭不逆於門外者謂士之喪

大夫親來弔立于西階下東面主人則降自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭不迎大夫于門外注正義曰此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面者熊氏云凡賓弔北面是其正故檀弓云曾子北面而弔焉且尸在堂上鄉之可知也知寄公在門西者寄公有賓義故在賓位故知在門西知國賓在門東者賓雖為君命使或本是吉使而遭主國之喪而行私弔之禮故從主人之位故知在門東云小斂之後寄公東面國賓門西北面者熊氏云小斂之後主人位於阼階下西面寄公稍依吉禮漸就賓位東西鄉主人也國賓亦以小斂後漸吉轉就門西賓位但爵是卿大夫猶北面也又士喪禮云他國之異爵者門西少進是也云既拜之即位西階東面哭者以大夫身來弔士之時在西階之南主人降自西階鄉其位而拜之拜訖主人即位於西階下東面哭之故士喪禮云賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊鄭注云即位西階下未忍在主

人位是據主人也而皇氏云即位西階東面哭謂大夫之位也下云大夫特來則北面皇氏即云是大夫之位俱與士喪禮違又與鄭注士喪禮不同其義非也云大夫特來則北面者以大夫與士若俱來皆東面故主人即位西階在大夫之北俱東面而哭今大夫獨來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面疏正義曰前經明男子迎賓此經明婦人迎賓也夫人為寄公夫人出者出謂出房也婦人不下堂但出房而拜于堂上也婦人尊卑與夫同故

所為出者亦同也命婦為夫人之命出者亦同其夫為君命也此出亦不下堂耳士妻不當斂則為命婦出者前經明士於大夫不當斂出故此士妻於命婦亦不當斂而出也注正義曰知拜于堂上者男子降階拜賓於庭婦人無外事故知拜于堂上云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者以前文云君之喪外命婦率外宗哭於堂上北面故知此命婦在堂上北面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異爵者門西北面與已國夫人同則知寄公夫人亦與命婦同也云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸於堂故知從婦人之位在尸西東面也

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于

房中注士既殯說髽此云小斂盖諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也婦人之髽帶麻于房中則西房也天子諸侯有左右房音義馮皮氷反本或作憑後皆同袒大旱反說髽本作稅同他活反徐他外反注同髽音毛髽側瓜反疏正義曰此一節明人君大夫士等小斂之節乃拜迎於賓及奠祭弔者之儀各隨文解之主人即位于戶內者以初時尸在牖下主人在尸東今小斂在戶內故主人在戶內稍東西面主人馮之踊者斂訖主人馮尸而踊主婦亦如之者馮尸竟亦踊與男子同也主人袒者鄉小斂不袒今方有事故袒袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也說髽者髽幼時翦髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若父死說左髽母死說右髽二

親並死則並說之親沒不髽是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髽今小斂而說者人君禮也括髮以麻者以用也人君小斂說髽竟而男子括髮括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髽耳婦人髽者婦人髽亦用麻也對男子括髮也帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要絰也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也帶男子帶絰于東房而婦人帶絰在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶而略于絰也于房中者謂男子說髽括髮在東房婦人髽帶麻于西房也注正義曰士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也者謂數往日也云婦人之髽帶麻於房中則西房也者案士喪禮主人髺髮袒衆主人免于房鄭注云釋髺髮宜于隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髽于室以男子在房故婦人髽于室大夫士唯有東房故也此經兼明諸侯之禮有東西房

男子既括髮于東房故知婦人髽及帶麻于西房云天子諸侯有左右房者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於房中在室之東西也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也音義奉芳勇反注同夷于堂如字陳也本或作侇同音移一本作奉尸于堂從才用反又如字疏正義曰此一經明士之喪小斂訖徹帷夷尸之節徹帷者初死恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮耳諸侯及大夫賓出乃徹帷事見於下文男女奉尸夷于堂者夷陳也小斂竟相者舉尸將出户往陳于堂而孝子男女親屬並而扶捧之至堂以極孝敬之心也降拜者降下也既陳于堂則適子下堂拜賓也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於堂上大夫内子士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上注衆賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之音義氾芳劒反主人即位襲帶絰踊注即位阼階之下位也有襲絰乃踊尊卑相變也母之喪即位而免注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免音義免音問後放此乃奠注小斂奠也弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注始死弔者朝服

裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入音義拾其劫反裼思歷反卷起權反疏正義曰此一節明君大夫士小斂訖拜賓也云君拜寄公國賓者君謂嗣君也小斂尸出堂嗣君下堂拜賓也寄公尊故先言之也拜寄公及國賓並就于其位鄉而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既是先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也拜卿大夫于位者此更申明拜卿大夫士之異卿大夫則就其位鄉而拜之也於士旁三拜者旁猶面也若拜于士士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之故士喪禮云大夫特拜士旅之

隱義云士有三等一等一拜故三下膝也一云旁猶不正也或云衆士都共三拜也夫人亦拜寄公夫人于堂上者婦人無下堂位並在堂上故夫人拜寄公妻于堂上也大夫内子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰内子大夫妻曰命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更申明拜命婦與士妻之異也特猶獨也謂人人拜之尊故也特拜命婦則内子亦然也汜拜衆賓者謂不特也衆賓士妻賤故汜拜之亦旁三拜也於堂上者拜命婦及士妻亦並于堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也其大夫士之喪拜賓亦然也故士喪禮云主人拜賓大夫特拜士旅之是也案上注小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓之南東面嗣君于阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階

上西面拜賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以為大夫士拜卿大夫士者是卿大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫于位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義踰于皇氏矣主人即位者主人拜賓之後稍近北即阼階下位襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰於序東復位乃踊也母之喪即位而免者為父喪拜賓竟而即阼階下位又序東帶絰猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮以免代之免以襲絰至大斂乃成服也所以異于父也乃奠者奠謂小斂奠也拜賓襲絰踊竟後始設小斂之奠也弔者謂小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者賀

氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶經者帶謂要帶經謂首經總之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已與主人拾踊者拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三是與主人更踊注正義曰前經注云未小歛主人即位西階下東面位恐此亦然故明之云阼階之下必知然者以士喪禮小斂後衆主人東即位又云主人即位踊襲經于序東復位故知此即位在阼階下也云有襲經乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士為卑此據諸侯為尊故云尊卑相變也知始死弔者朝服裼裘者檀弓云子游裼裘而弔是也知朝服者論語云羔裘玄冠不以弔是也小斂之後不用弔則小斂之前可以弔云小斂則改襲而加武與帶經者約子游之弔也云加武者明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代祖免親及朋友皆

在他邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以為加素弁於吉冠之武辟經文以便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以絰加於武連言帶耳熊氏又云小斂之時君於臣大夫於士士於朋友之恩若兩大夫不假朋友之恩皆朝服襲裘加絰于玄冠之上若大夫士無朋友之恩皆玄冠朝服襲裘而已若士大斂之時有朋友之恩者及兩大夫相為并君於大夫皆皮弁服襲裘加弁絰故雜記云大夫與殯亦弁絰殯則大斂也君於士大夫士自相於無服友恩者視大斂則亦皮弁服襲裘無弁絰也故士喪禮云君於士視大斂注云皮弁服襲裘無絰也故服問云公為卿大夫錫衰若當事則弁絰不云士則士雖當事不弁絰君於士尚皮弁明君於卿大夫亦皮弁當事弁絰與士異也此所云皆謂未成服之前弔服也若成服之後其錫衰麻衰之等已具上檀弓疏然熊氏以武上加絰與帶帶文相妨其

義未善兩家之說未知孰是故備存焉

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭注代更也未殯哭不絕聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也木給爨竈角以為𣂪水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器音義壺音胡縣音玄及下注同更古行反下同罷音皮倦其卷反漏音陋爨七亂反又七官反下爨鼎同𣂪音俱水斗也隱義云容四升也挈苦結反又音結大夫官代哭不縣壺注下君也音義下戶嫁反下戚君不相下下大夫同士

代哭不以官注即以親疏哭也君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭注燭所以照饌也滅燎而設燭音義饌仕眷反燎力名反又力弔反疏正義曰此一節論君及大夫士小斂後代哭之異君喪虞人出木角者虞人主山澤之官故出木與角狄人出壺者狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人出鼎者雍人主亨飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎爨水用虞人木爨鼎煑之故取鼎及木也司馬縣之者司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也注正義曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷徹或爲廢疏正義曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面音義鄉許亮反疏正義曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人在東方者主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也由外來者在西方者由從也從外來謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方也所以爾者阼階有事故升自西階乃就西方又一通云欲見異于在家者故在西方也若未小斂而奔者則

在東方也故奔喪注云其未小斂而至與在家同是也諸婦南鄉者諸婦主婦以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西方東鄉今既有外新奔者故移避之而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賔客者也音義處昌慮反其無女主則男主拜女賔于寢門内其無男主則女主拜男賔于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟内則

侯之在竟外則殯葬可也喪有無後無無主注拜者皆拜賓于位也為後者有爵攝主為之辭於賓耳不敢當尊者禮也音義衰七雷反人為于僞反下人為注為下為君皆同竟音境下同疏正義曰此一節明小斂之後男主女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也其無女主則男主拜女賓於寢門内者以此下明喪無主而使人攝者禮也若有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主者則男主拜女賓于寢門内也其無男主則女主拜男賓于阼階下者若無男主者亦使女主拜

男賔于阼階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜女
賔于門内少遠階下而猶不出門也子幼則以衰抱之
人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主而人代
之拜賔也為後者不在者謂主出行不在而家有喪則
有爵者辭者謂不在家之主有官爵其攝主無官爵則
辭謝于賔云已無爵不敢拜賔無爵者人為之拜者謂
不在之主無官爵其攝主之人而為主拜賔也在竟内
則俟之者若主行近在國竟之内則俟其還乃殯葬也
在竟外則殯葬可也者若主行在國外計不可待則殯
殯後又不可待則葬可也喪有無後無無主者釋所以
必使人攝及其衰抱幼之義無後已自絶嗣無闕於人
故可無後也若無主則相對賔有闕故四鄰里尹主之
是無得
無主也

君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖子大

夫寢門之外杖寢門之内輯之夫人世婦在其次則杖即位則使人執之子有王命則去杖國君之命則輯杖聽卜有事於尸則去杖大夫於君所則輯杖於大夫所則杖注三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也輯斂也斂者謂舉之不以拄地也夫人世婦次於房中即位堂上堂上近尸殯使人執杖不敢自持也子於國君之命輯杖下成君不敢敵之也卜卜葬卜日也凡喪祭虞而有尸大夫於君所輯杖謂與

之俱即寢門外位也獨焉則杖君謂子也於大夫所杖俱為君杖不相下也音義輯側立反下同斂也去起呂反後去杖皆同見賢遍反歛力檢反下同拄知主反近附近之近疏正義曰此一節廣明君及大夫士三日之後杖之節制各依文解之子大夫寢門之外杖者子謂庶適及世子也寢門殯宮門也子大夫廬在寢門外得持杖拄地行以至寢門也寢門之內輯之者斂之不拄地殯柩在門內神明所在故入門斂之不敢拄地也若庶子至寢門則去杖不得持入也此大夫與子同者謂大夫特來不與子相隨也若與子相隨子杖則大夫輯子輯則大夫去杖故下文云大夫於君所則輯杖是也夫人世婦在其次則杖者次謂婦人居喪之地在房內則得持杖拄地也即位則使人執之者婦人之位在堂堂上有殯若出房即位則不復自執俱使人代執之自隨不拄地也子有王命

則去杖者子亦謂世子也世子若有天子之命則對之則不敢杖故去之以尊王命也國君之命則輯杖者國君若隣國之君使人來弔雖與敵國而世子自卑未敢比成君故自斂杖以敬彼君命也聽卜有事於尸則去杖者聽卜謂卜葬卜日也有事於尸謂虞及卒哭祔祭事尸時也敬卜及尸故去杖也大夫於君所則輯杖者君謂世子也若大夫與世子俱來在門外位大夫則輯杖敬嗣君也於大夫所則杖者大夫若不與世子俱來而與諸大夫俱在門外位既同是為君杖無相敬下故並得執杖拄地也注正義曰知死後三日者下文云士之喪二日而殯三日之朝主人杖則知君大夫三日者與士同故知死後三日也云為君杖不同日人君禮大可以見親疏也者以下云大夫之喪既殯主人主婦室老皆杖今君喪親疏杖不同日是人君禮大可以見親疏也熊氏云經云子杖通女子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也喪服

四制七日授士杖君之女及內宗外宗之屬嫁為士妻及君之女御皆七日杖云夫人世婦次於房中者謂西房也故上文云婦人髽帶麻于房中是也云即位堂上者前文云夫人亦拜寄公夫人于堂上是即位堂上也云卜卜葬卜日也者以經文卜在有事於尸之前虞而立尸虞祭之前卜者唯卜葬日耳故知卜謂卜葬日也云凡喪祭虞而有尸者檀弓云虞而立尸又士虞禮有尸是虞有尸也云大夫于君所輯杖謂與之俱即寢門外位也者以經云子大夫寢門之外杖故知是寢門外位若寢門內位則君亦輯之大夫當去杖也云君謂子也者以經前云子後云君嫌是別人故云君謂子也云於大夫所杖俱為君杖不相下也者謂大夫於大夫所是兩大夫相對故云俱為君不相降下也

大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖大夫有

君命則去杖大夫之命則輯杖內子為夫人之命去杖為世婦之命授人杖注大夫有君命去杖此指大夫之子也而云大夫者通實大夫有父母之喪也授人杖與使人執之同也音義為夫于僞反下及注妾為君為人得並同疏正義曰此一節明大夫杖節三日之朝既殯者謂死後三日既殯之後乃杖也主人主婦室老皆杖者應杖者三日悉杖也大夫有君命則去杖者大夫即大夫嗣子也嗣子而云大夫者鄭云通實大夫有父母之喪也對君命亦然也大夫及嗣子有君命則去杖以敬之也大夫之命則輯杖者若嗣子對彼大夫之使則斂杖以自卑下之也若兩大夫自相對則不去杖敵無所下也內子為夫人之命去杖者內子卿妻若卿大夫妻有夫及長子喪君夫人有命

弔已者皆為夫人之命去杖也為世婦之命授人杖者若有君之世婦命弔內子敬之則使人執杖以自隨也世婦卑于夫人隨而不去也經云大夫之喪不舉命婦而舉內子卿妻者舉內子則命婦可知也文相互也欲見卿喪與大夫同注正義曰經云大夫之喪則其子非大夫也今云大夫有君命是謂子為大夫經雖以子為主兼通身實為大夫有父母喪也

士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫注士二日而殯者下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也婦人皆杖謂主婦容妾為君女子

子在室者子皆杖不以即位注子謂凡庶子也不以即位與去杖同大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也大夫士之子於父父也尊近哭殯可以杖天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門棄杖者斷而棄之於隱者注杖以喪至尊為人得而褻之也音義棄本亦作古弃字斷丁管反下注斷足爪同疏正義曰此一節明士之杖節二日而殯者除死日為二日也三日之朝者謂殯之明日是也於君命夫人之命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮君命夫人之命皆去杖於大夫世婦之命如大夫者謂士之子於大夫之命

其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮大夫之命則輯杖世婦之命則授人杖也於大夫世婦之命如大夫定本如大夫作如夫人三字異義亦通子皆杖不以即位者皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位辟適子也所以知此是大夫士庶子者見下有大夫士適子哭殯哭柩推此大夫士適子故知此是大夫士之庶子也然案鄭注此云子謂凡庶子也凡於貴賤則庶子是也容人君適子入門輯杖猶得即位庶子宜在門外之位去之故無即門內之位禮也大夫士之適子則得哭殯哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同並不得以杖即位也熊氏云此文承上君大夫士之喪下則此謂君大夫士之庶子故注云子謂凡庶子義亦通也大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖者大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者既攢塗之後於父父也其尊偏近故哭殯可以杖也哭柩則輯杖者謂將葬既啓之後對柩為尊則斂去其杖棄杖者斷而棄之於隱者杖是喪至尊

之服雖大祥棄之猶恐人褻慢斷之不堪他用棄於幽隱之處使不識汚注正義曰案前文大夫三日殯此士二日殯定降下大夫也云士之禮死與往日生與來日者殯是為死者故數往日為二日杖是為生者故數來日為三日云主婦容妾為君女子子在室者前經大夫之喪云主人主婦此士之喪直云婦人皆杖婦人是衆羣婦故知容妾為君及女子子在室者也以其皆杖故也不以即位者不以杖即位鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位猶得輯之入門故明之也言與去杖同凡去杖者不復輯也哭柩謂啓後也者啓謂將葬啓殯而出柩也知非未殯之前而哭柩者大夫士之喪未殯之前則未杖也云天子諸侯之子於父父也君也尊遠杖不入廟門者天子諸侯其尊廣遠廟門之內則去杖廟門謂殯宮之門柩之所在故云廟也

君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰

設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也注此事皆沐浴之後宜承濡濯弃於坎下扎爛脱在此耳造猶内也襢第袒簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先内氷盤中乃設床於其上不施席而遷尸焉秋凉而止士不用氷以瓦為盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜氷亦用夷盤然則其制宜同之音義盤本又作槃步干反造七報反下及注皆同併

步項反注同禮之善反單也注同第側里反含胡暗反濡奴亂反下文同濯直孝反下文同坎口感反札側八反爛力旦反簀音責盛音成廣古曠反長直亮反深尸鴆反

疏正義曰此一節明初死沐浴之節造冰焉者謂造內其冰於盤中也大夫設夷盤者小於大盤亦內冰焉士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰設牀禮第者置冰於下設牀於上去席禮露第簀有枕含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀者言此三節各自有牀也皆有枕席者唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮云商祝徹枕設巾是也含竟而並有枕也而含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又注士喪禮設牀第于兩楹之閒衽如初有枕云衽寢卧之席也亦下莞上簟是也君大夫士一也者自設牀禮第至此以下貴賤同然也注正義曰造是造詣凡造詣者必入於內故云造猶內也云禮第袒簀也謂無席如浴時牀也者浴時無席為漏水也設冰無

席為通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先内氷盤中者若人君仲春則用氷若命夫命婦則火出之後而用氷故昭四年左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人夏頒氷是卿大夫以下三月以後而得用氷也云既襲既小斂者謂大夫士也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設氷也在襲斂之前也云夷盤小焉者謂小于大盤云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤氷是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤為小云士喪禮君賜氷亦用夷盤者案士喪禮云士有氷用夷盤何不言君賜知君賜者諸侯之士既畢若無君賜何得用氷云其制宜同之者以天子夷盤此大夫云夷盤士喪禮又云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但大小稍異也

始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也注牀謂所設牀笫當牖者也士喪禮曰士死于適室幠用斂衾去死衣病時所加新布及復衣也去之以俟沐浴音義幠荒胡反去死起呂反注同楔息結反柶音四綴竹劣反又竹衛反下注同適室丁歷反疏正義曰此一節又明初死沐浴之節此經論初死之時下經論死後而沐浴前經論浴後設冰經文顛倒故鄭注前經云此事皆沐浴之後宜承濡濯棄于坎下今依鄭次隨文解之遷尸于牀者尸初在地冀生氣復而既不生故更遷尸於牀而離初死處以近南當牖也即前所謂既正尸也幠用斂衾者幠覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸在牀而用斂衾覆之也去死衣者既

覆之故除去死時之所加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔拄也柶以角為之長六寸兩頭屈曲為將含恐口閉急故使小臣以柶拄張尸齒令開也綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也案既夕禮云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云云尸南首几脛在南以拘足如鄭此言則側几於足令几脚南出以拘尸足兩邊不令辟戾崔氏云燕几今之燕几其形曲仰兩拘足與鄭違其義非也君大夫士一也者自始死至此貴賤同注正義曰第牀簀也初廢牀者牀在北壁當户至復魄後遷之在牀而當牖南首所以死後必遷當牖南首者以平生寢卧之處故士昏禮同牢在奥又云御衽于奥媵衽良席在東北上又曲禮云為人子者居不主奥是尊者常居之處若晝日常居則當户故玉藻云君子之居恒當户若病時亦當户在北牖下取鄉明之義故鄭前注病者恒居北牖下明不病不恒居北牖下也

管人汲不説繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則内御者抗衾而浴注抗衾者蔽上重形也挋拭也爪足斷足爪也音義管人如字掌管籥之人又古亂反掌管舍之人也下同汲音急説吐活反繘均必反汲水綆也抗苦浪反舉也盆蒲奔反沃烏谷反枓音主又音斗絺勑其反一本作綌去逆反挋音震它音他下同拭音式疏正義曰此一經明浴時也管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水不説繘屈之者繘汲水瓶索也遽促於事故不説去此索但縈屈執之於手中盡階不升堂者以水

從西階而升晝不上堂知西階者以士喪禮云爲垼于西牆下故知從西階而升也浴水用盆者用盆盛於浴水也沃水用枓者用枓酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水浴用絺巾者絺是細葛除垢爲易故用之也士喪禮云浴巾二皆用綌熊氏云此蓋人君與大夫禮或可大夫上絺下綌故玉藻云浴用二巾上絺下綌是也拒用浴衣者拒拭也用生時浴衣拭尸內令燥也賀氏云以布作之生時有作也士喪禮云浴衣於篋注云浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁是也如它日者它日謂平生尋常之日也小臣爪足者尸浴竟而小臣翦尸足之爪也浴餘水棄于坎者浴盆餘汁棄之於坎中坎者是甸人所掘于階間取土爲竈之坎甸人主郊野之官其母之喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾也內御婦人亦管人汲事事如前唯浴用人不同耳

管人汲授御者御者差沐於堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人為垼於西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濯棄于坎注差淅也淅飯米取其潘以為沐也浴沃用枓沐於盤中文相變也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍與音義差七何反注差淅同沐音木甸田遍反垼音役鄭注儀禮云塊竈也陶音桃重直龍反鬲音歷煑諸許反厞扶味反隱也舊作扉音非門扉也

爨七逭反淅先歷反潘方袁反米汁也差初佳反率音律又音類上時掌反

疏正義曰此一節明沐也管人汲授御者御者差沐于堂上者差謂淅米取其潘汁也君沐粱大夫沐稷士沐粱者皆謂用其米取其汁而沐也甸人為垼於西牆下者謂將沐之時甸人之官為垼于西牆下土垼塹竈甸人具此為垼竈以煑沐汁陶人出重鬲者陶人作瓦器之官也重鬲者謂縣重之罌也是瓦瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布冪口繫以茷縣之覆以葦席管人受沐乃煑之者淅於堂上管人亦升盡等不上堂而就御者受淅汁下往西牆於垼竈鬲中煑之也甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者爨然也甸人為竈竟又取復魄人所徹正寢西北厞以然竈煑沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云厞是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云厞謂西北隅厞隱之處徹取屋外當厞隱處薪義亦通也何取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也管人授御者沐者煑

汁孰而管人又取以升階授堂上御者使沐也乃沐者御者受汁入為尸沐也沐用瓦盤者盤貯沐汁就中沐也抿用巾者用巾拭髮及面也士喪禮云沐巾一又云抿用巾注云巾晞也清也如它日者事事亦如平生也小臣爪手翦須者沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯棄于坎者皇氏云濡謂煩撋其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦并棄之其坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此沐汁棄于坎則浴汁亦然注正義曰差是差摩故云淅詩云釋之叟叟是釋淅米也云取其潘以為沐也者士喪禮云受潘煑于垼用重鬲云浴沃用料沐於盤中文相變也者謂沐與浴俱有料俱有盤浴云用料沐云用盤是文相變也云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也者若士喪禮云是諸侯之士而沐稻今此云士沐粱故疑天子之士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為加是稻

粱卑于黍稷就稻粱之内粱貴而稻賤是稻人所常種粱是穀中之美故下曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饟伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也

君之喪子大夫公子衆士皆三日不食子大夫公子衆士食粥納財朝一溢米莫一溢米食之無算士疏食水飲食之無算夫人世婦諸妻皆疏食水飲食之無算

注納財謂食穀也二十兩曰溢於粟米之法一溢為米一升二十四分升之一諸妻御妾也同言無算則是皆一溢米

或粥或飯音義粥之育反又音育下同溢音逸劉昌宗又音實下同莫音暮疏食音嗣下及下注疏食皆同

疏正義曰此一節廣明五服之喪自初死至除服君及大夫士食飲之節今各依文解之今此經特明君喪食之禮納財者財謂穀也謂所食之米也言每日納用之米朝唯一溢米莫唯一溢米也食之無筭者言居喪困病不能頓食隨須則食故云無筭士疏食水飲者疏麤也食飯也士賤病輕故疏食麤米為飯亦水為飲夫人世婦諸妻皆疏食水飲者婦人質弱恐食粥傷性故言疏食水飲也注正義曰財謂穀也故太宰云以九賦斂財賄也注云財謂泉穀是穀為財但米由穀出經已稱米故鄭云食穀必言納財者以一日之中或粥或飯雖作之無時不過朝夕二溢之米當須豫納其米故云納財也云一溢為米一升二十四分升之一者案律歷志云鐘之律其實一籥律歷志合籥為合則二十四銖合重一兩十合為一升升重十兩二十

兩則米二升與此不同者但古秤有二法說左傳者云百二十斤為石則一斗十二斤為兩則一百九十二兩則一升為十九兩有奇今一兩為二十四銖則二十兩為四百八十銖計一十九兩有奇為一升則總有四百六十銖八叅以成四百八十銖唯有十九銖二叅在是為米一升二十四分升之一此大略而言之云同言無算則是皆一溢米或粥或飯者粥與疏食俱言無算是疏食與粥者皆一溢米或粥謂食粥者或飯謂疏食也

大夫之喪主人室老子姓皆食粥衆士疏食水飲妻妾疏食水飲注室老其貴臣也衆士所謂衆臣士亦如之注如其子食粥妻妾疏食水飲疏正義曰此經明大夫禮也室老子姓皆食粥者室老謂貴臣子姓謂孫也不云衆子者主人中兼之衆士疏食者謂非室老也案喪服傳云鄉大夫室老

士貴臣其餘皆衆臣鄭注云士邑宰此不云者邑宰雖貴以其遠於君與衆臣同案檀弓主人主婦歠粥此夫人世婦妻皆疏食者熊氏云檀弓云主婦謂女主故食粥也

既葬主人疏食水飲不食菜果婦人亦如之君大夫士一也練而食菜果祥而食肉注果瓜桃之屬疏正義曰此一節明既葬至練祥君大夫士之食節也主人疏食水飲者熊氏云既葬哀殺可以疏食不復用一溢米也

食粥於盛不盥食於篹者盥食菜以醯醬始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒注盛謂今時杯杅也篹竹筥也歠者不盥手飯者盥篹或作簨音義盥古緩反篹本又作匴又

作算悉緩反又蘊管反醢呼鷄反杅音于筥居呂反歠昌悅反飯扶晩反簞息尹反徐音簞【疏】正義曰此一節明食之雜禮食粥於盛不盥者以其歠粥不用手故不盥食於簋者盥者簋謂竹筥飯盛於簋以手就簋取飯故盥也食菜以醯醬者謂練而食菜果者食之時以醯醬也始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒文承既祥之下謂祥後也然間傳曰父母之喪大祥有醯醬禫而飲醴酒二文不同又庾氏云蓋記者所聞之異大祥既鼓琴亦可食乾肉矣食菜用醯醬於情為安且既祥食果則食醯醬無嫌矣熊氏云此據病而不能食者練而食醯醬祥而飲酒也

期之喪三不食食疏食水飲不食菜果三月既葬食肉飲酒期終喪不食肉不飲酒父在為母為妻九月之喪

食飲猶期之喪也食肉飲酒不與人樂之注食肉飲酒亦謂既葬音義期音基下同為母為妻于僞反下注為其同與音預下同疏正義曰此一節論期與大功喪食之節也期之喪三不食者謂大夫士旁期之喪三不食者謂義服也其正服則二日不食也故間傳云齊衰二日不食九月至喪也者謂事同期也

五月三月之喪壹不食再不食可也比葬食肉飲酒不與人樂之叔母世母故主宗子食肉飲酒注義服恩輕也故主謂舊君也言故主者關大夫及君也音義比必利反

不能食粥羹之以菜可也注謂性不能者可食飯菜羹

有疾食肉飲酒可也注為其氣微五十不成喪注成猶備也所不能備謂不致毀不散送之屬也疏正義曰此一經明五十三月喪食之節壹不食再不食可也者壹不食謂緦麻再不食謂小功并言之也容傷降之緦麻再不食義服小功壹不食故緦以壹不食再不食結之故間傳云小功緦麻再不食傷降者也注正義曰故主者若是諸侯當云舊君主者大夫之稱経云故主故知闕大夫君也致毀者謂致極哀毀散送謂経帶垂散麻以送葬故雜記云五十不致毀玉藻云五十不散送注云送喪不散麻七十唯衰麻在身注言其餘居處飲食與吉時同也

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣不

辟粱肉若有酒醴則辭注尊者之前可以食美也變於顔色亦不可音義食音嗣辟音避粱音良疏正義曰此一經明已有喪既葬尊者賜食之禮葬後情殺可從尊者奪也君食之謂君食臣也大夫謂大夫食士也父友謂父同志者也其人並尊若命食孝子則可從之食也不辟粱肉者粱粱米也雖以粱米之飯及肉命食孝子食之若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顔色故辭而不飲也

小斂於戸内大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席注簟細葦席也三者下皆有莞音義簟徒點反葦于鬼反莞音官又音完疏正義曰此一節明君大夫士小斂大斂所用之席也士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同用

簟也注正義曰知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下莞上簟士喪經云布席於戶內下莞上簟謂小斂席也大斂云布席如初注云亦下莞上簟知士始死至大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞也但此大夫辟君上席以蒲也若吉禮祭祀則蒲在莞下故同几筵諸侯祭祀席蒲筵績純加莞席紛純與此異也

小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列注絞既斂所用束堅之者縮從也衣十有九稱法天地之終數也士喪禮小斂陳衣於

房中南領西上與大夫異今此同亦蓋天子之士也絞紟不在列以其不成稱不連數也小斂無紟因絞不在列見之也或曰縮者二

音義 絞戶交反後同縮所六反縞古老反稱尺證反杜預云衣單複具曰稱後放此紟其鴆反後皆同從足容反數色主反見賢遍反

疏 正義曰此以下至絺綌紟不入廣明君大夫士小斂大斂及襚所用之衣并所陳之處各隨文解之此一經明小斂之衣布絞縮者一橫者三者以布為絞縮從也謂從者一幅竪置于尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一舒衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣衣裹又屈衾衾裹之然後以絞束之君陳衣於

序東大夫士陳衣于房中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有東房故也絞紟不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有紟因絞不在列而言紟耳注正義曰衣十有九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數終於九也地數終於十也人既終故云以天地終數斂衣之也云亦蓋天子之士者以前文士沐粱與士喪禮不同已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上衣下裳相對故為成稱絞紟非衣故云不成稱經云不在列鄭恐今不布列故云不連數謂不連為十九稱之列其實亦布陳也云小斂無紟者以下文大斂始云布紟今此經直云布絞故知無紟也

禮記注疏卷四十四

禮記注疏卷四十四考證

喪大記小臣復○臣召南按此文祇詳諸侯以下所用之服異耳若其復之處所不同則檀弓詳之

司服受之注司服以篋待衣於堂前。按士喪禮作受用篋陸氏釋文曰篋或作篋據此注則鄭儀禮本作篋矣

婦人哭踊疏通自上諸侯並踊也。諸侯當作諸人所謂諸人指上主人及兄弟等

為寄公國賓出注出者或至庭疏士出迎大夫士也○按士也係是也之訛士於大夫則出至庭於士則不出也

弔者襲裘加武帶絰注疏君於士句大夫士自相於句無服友恩者句則亦皮弁服襲裘句無弁絰也句○

臣召南按無服友恩者當作無朋友恩者朋服二字以相近而誤蓋君於士也大夫於大夫也士於士也其用皮弁服襲裘並同所異者有朋友之恩則加弁

經無朋友之恩則無弁經也

設牀襢笫有枕○臣召南按疏讀設牀襢笫為句有枕連下含一牀非也鄭注士喪禮引此文以設牀襢笫有枕六字為句又引含一牀三句於義甚明

疏桼士喪禮云士有氷用夷盤何不言君賜知君賜者云云○臣召南按夷盤當依儀禮原文作槃何字係可也兩字之訛不言君賜以下則疏自解此注也

御者入浴小臣四人抗衾注抗衾蔽上重形也○臣召

南按敝上上字無謂士喪禮主人皆出户外北面注云象平生沐浴裸裎賈疏引此注云謂其裸裎敝之也與此文小異此敝上恐是敝之之譌

士以葦席○臣召南按士喪禮則士亦上用簟與此異疏故同几筵○按當作司几筵此引周禮文也

縮者一横者三疏謂從者一幅堅置於户下○按堅字係竪字之譌

禮記注疏卷四十四考證

謹案卷四十四第二頁後四行疏東首于北牖下

後五行疏則暫時移嚮南牖下刋本監本毛本

牖俱訛墉據宋本改

第四頁前二行疏此對路寢刋本對訛君據左傳

改

第五頁前二行注用朝服而復之者諸本復訛服

據宋本改

第六頁後二行疏因取西北扉為便也必徹西北

扉者及後三行降因取西北扉刋本三扉字俱訛匪據毛本改

後四行疏婦人舉子男之妻諸本子男訛男子據禮記義疏改

第七頁後六行疏𢇍婦人雀踊刋本婦訛象今改

第八頁後七行疏設牀第當牖刋本第訛第今改

第十頁前二行疏故知是爲喪來哭者諸本知訛列據宋本改

第二十四頁前七行於君命夫人之命刋本於訛若之訛而今改

後八行疏謂將葬既啓之後諸本葬訛喪據宋本改

第二十五頁後八行音義步干反刋本干訛于據釋文改

第二十七頁後一行疏及復衣刋本及訛乃據毛本改

後四行疏令几脚南出刋本令訛今今改

後七行疏媵衽良席在東北上刋本上訛止據毛

本改

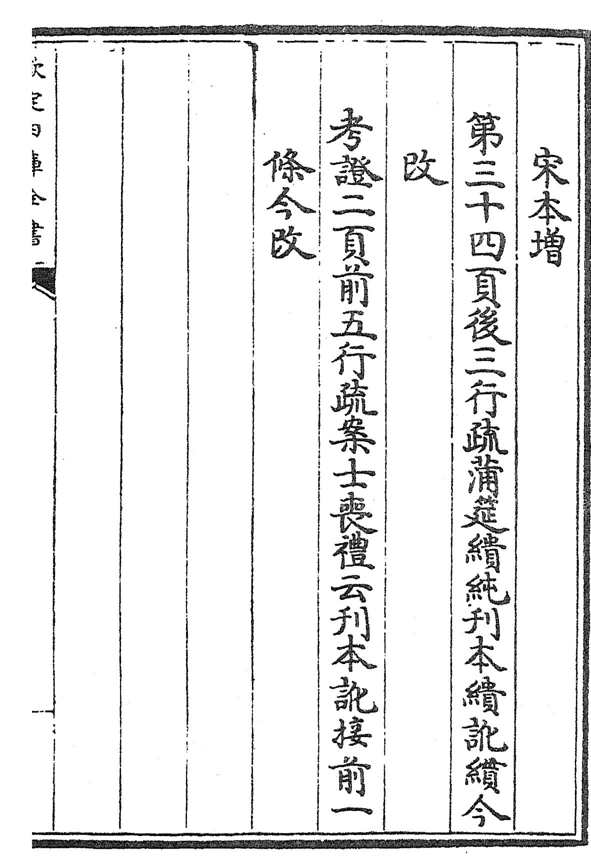
第二十九頁後八行疏管人授御者刋本授訛受

今改

第三十頁前一行疏御者受汁刋本受訛授今改

第三十三頁後五行疏主者大夫之稱經云故主

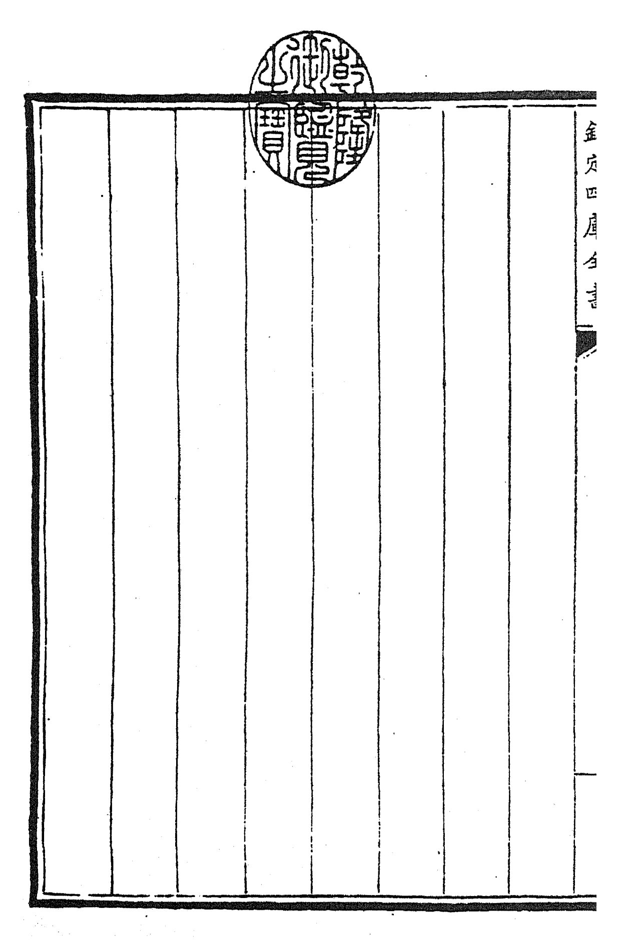
故知闕大夫君也諸本稱字主故二字並脱據

宋本增

第三十四頁後三行疏蒲蘧續純刊本續訛纘今改

考證二頁前五行疏案士喪禮云刊本訛接前一條今改

欽定四庫全書

覆校官編修臣張秉愚

校對官庶吉士臣閔惇大

謄録監生臣高毓英

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷四十五

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷四十五

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

喪大記

大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞注二衾者或覆之或薦

之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也紞以組類為之綴之領側若今被識矣生時襌被有識死者去之異於生也士喪禮大斂亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此又同亦蓋天子之士紞或為點音義幅本又作畐方服反為三絕句不辟絕句補麥反又音壁徐扶移反紞丁覽反廣古曠反析思歷反下同強其丈反識式志反又音志又音式下同去起呂反下注同

疏正義曰此一節明大斂之事大斂布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共是一幅也兩頭裂中央不通

横者五者又取布二幅分裂之作六片而用五片横之於縮下也布紟者皇氏云紟禪被也取置絞束之下擬用以舉尸也孝經云衣衾而舉之是也今案經云紟在絞後紟或當在絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單紟所能舉也又孝經云衾不云紟皇氏之說未善也二衾者小斂君大夫士各一衾至大斂又各加一衾為二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云幠用斂衾注大斂所并用之衾一是大斂時復制又注士喪禮云衾二者始死斂衾今又復制士既然則大夫以上亦爾君陳衣于庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯案鄭注雜記篇以為襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士陳衣于序東西領南上異於小斂北上者

小斂衣少統於尸故北上大斂衣多故南上取之便也絞紟如朝服者言絞之與紟二者皆以布精麤皆如朝服俱十五升也絞一幅為三者謂以一幅之布分為三段不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末為三而大斂之絞既小不復擘裂其末但古字假借讀辟為擘也紟五幅無紞者紟舉尸之禪被也紞謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識異於生也注正義曰朝服十五升者雜記文云以為堅之強也者解小斂用全幅布為絞欲得堅束力強以衣少故用全幅云以為堅之急也者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也云紞以組類為之者組之般類其制多種故云組類云綴之領側若今被識矣者領為被頭側謂被旁識謂記識言綴此組類於領及側如今被之記識引士喪禮以陳衣於房中與大夫異今此士陳衣與大夫同故云今此又同亦蓋天子之士

小斂之衣祭服不倒注尊祭服也斂者要方散衣有倒音義倒丁老反注及下同散悉但反君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注無襚者不陳不以斂音義襚音遂

小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也注褶袷也君衣尚多去其著也音義複音福褶音牒袷古洽反

疏正義曰祭服不倒者祭服謂死者所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著而領不倒在足也君無襚者國君陳衣乃斂悉宜用己衣不得陳用他人見襚送者大夫士畢主人之祭服者降於君

也大夫士小斂則先畢盡用已正服後乃用賓客襚者也盧云畢盡也小斂盡主人衣美者乃用賓客襚衣之美者欲以美之故言祭服也親戚之衣受之不以即陳者君親屬有衣相送受之而不以即陳列也士喪禮鄭注云大功以上有同財之義襚之不將命自即陳於房中小功以下及同姓皆將命祭服無筭者筭數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注正義曰如皇氏之意臣有致襚於君之禮故少儀云臣致襚於君但君不陳不以斂熊氏云君無襚大夫士謂小斂之時君不合以衣襚大夫士雖有君襚不陳不以斂故云無襚大夫士至大斂則得用君襚故士喪禮大斂時云君襚祭服不倒其義俱通故兩存焉君衣尚多去其著也者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襚亦得用袷也故士喪禮云襚以褶是也

袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱注袍褻衣必有以

表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣纁袡為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其褻也音義袍步毛反襌音單繭古典反稅吐亂反纁許云反袡而廉反袗之忍反亦為于偽反下文則為之同

疏正義曰袍必有表不襌者袍是褻衣必須在上有衣以表之不使襌露乃成稱也注正義曰引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃成稱引論語者證衣上加表死則冬夏並用袍上並加表熊氏云褻衣所用尊卑不同士襲而用褻衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服褖衣純衣注云褖所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮又大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褻衣故檀弓云季康子之母死陳褻衣注

云將以斂敬姜曰將有四方之賓來褻衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用褻衣知者案雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階注取猶受也音義篋苦協反

凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入注不詘謂舒而不卷也列采謂正服之色也絺綌紵者當暑之褻衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服音義詘丘勿反紵直呂反　疏正義曰陳衣不詘者謂舒而不卷也非列采不入者列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也絺綌紵不入者絺是細葛綌是麤葛紵是紵布此褻衣故不入陳也注正義

曰如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍

凡斂者袒遷尸者襲注袒者於事便也音義便婢面反君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂注胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂音義大胥依注作祝之六反下同胥樂官思餘反疏正義曰此一節明斂之所用之人有袒有襲之法凡斂者袒者凡斂謂執大小斂事也事多故袒為便也遷尸者襲者謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲也君之喪者此明人君斂用人之法大胥是

斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也衆胥佐之者衆祝喪祝也衆祝賤故副佐於大祝也大夫之喪大胥侍之者大祝猶君之大祝也侍猶臨也君尊故大祝親執斂大夫卑故大祝臨之衆胥是斂者衆祝周禮喪祝卑故親執斂也庾云侍者臨檢之也大夫言侍則君亦應有侍者未知何人也士之喪胥爲侍者胥亦喪祝也士卑故祝臨之士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也注正義曰知胥當爲祝者以胥是樂官不掌斂事故引大祝大喪贊斂及喪祝卿大夫之喪掌斂并引士喪禮商頌祝主斂明諸祝主斂也故引此文以證之商祝者案士喪禮注云商祝祝習商禮者商人敬之以敬於接神宜也

小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽鄉左反生時也音義紐女九反舊而慎反鄉許亮反疏正義曰此一節明斂衣之法小斂大斂祭

服不倒者大斂亦不倒前已言小斂不倒此又言小斂者為下諸事出也皆左衽者大斂小斂同然故云皆也衽衣襟也生鄉右左手解抽帶便也死則襟鄉左示不復解也結絞不紐者生時帶並為屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不為紐也

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲妄人褻之執或為槸音義與音預注同執音槸本亦作槸疏正義曰斂者即謂大祝衆祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩今手為執事專心則增感故哭也士與其執事則斂者釋前士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事今與喪所則助斂也所以須生經共執事死乃

為斂者若不經共執事則褻惡之故不使斂也斂焉則為之壹不食者生經有恩今又為之斂為之廢壹食也凡斂者六人者凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人

君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也注冒者既襲所以韜尸重形也殺冒之下帬韜足上行者也小斂又覆以夷衾裁猶制也字或為材音義冒莫報反下及注同黼音甫殺色戒反徐所例反下及注同裁才再反注同韜本又作弢吐刀反下同疏正義曰此一經明尊卑冒制君錦冒黼殺者冒謂襲後小斂前所用

以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼故云錦冒黼殺也故鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下纁象天地也以此推之士赬殺則君大夫畫殺爲斧文也又鄭云象天地則大夫以上無疑有象也凡冒質長與手齊者凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺自小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也士喪禮云幠用夷衾覆尸柩之衾也夷衾質殺之裁猶冒也者裁猶制也言夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復爲囊及

旁綴也熊氏分贊字屬上殺字屬下為句其義非也然始死憮用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂訖别制夷衾以覆之其小斂以前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也所謂大斂二衾者其夷衾至大斂時所用無文當應總入大斂衣内併斂之也

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經音義鋪普吳反又音敷下皆同疏正義曰此一經明君大斂時節也子弁經即位于序端者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫即位于堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霤為廉也北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在東尸在阼階故在基者以東為上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北以東為上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東為上也今謂尸在阼夫人命婦在尸西北外宗等當在東房小臣鋪席者謂下莞上簟敷於阼階上供大斂也士喪禮云布席如初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於

堂南北為少南商祝鋪絞紟衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞紟衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥于盤北是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂處也卒斂者大斂衣裳畢也宰告者宰大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊鄉者夫人命婦俱東鄉於尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺注正義曰成服則著喪冠此云弁絰是未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然故雜記云小斂環絰公大夫士一也云弁如爵弁而素者已具於下檀弓疏云大夫之喪子亦弁絰者案雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯事尚弁絰明自為父母弁絰可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之注先入右者入門而右也巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也音義

巫止本或作巫止門外門外衍字耳辟必亦反邪似嗟反 疏 正義曰此一經明大夫大斂節也主人迎者主人適子也閒君至而出門迎君也先入門右者右門内東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至也士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止于門外者君臨臣喪巫祝桃茢以辟邪氣今至主人門恐主人惡之故止巫于門外也士喪禮云巫止於廟門外祝代之巫止祝代具在檀弓疏也君釋菜者鄭云釋菜禮門神也禮君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也君即位于序端者君隨祝後而升堂即位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉主人房外南面者主人鄉者在門右君升則主人亦升立君之北東房之外面鄉南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紟衾衣

而君至今列位畢故舉尸于鋪衣上也宰告者亦告主人道斂畢也主人降北面于堂下者主人得告斂畢事竟故降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方爲分異故斂竟而君以手撫案尸與之别也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君降者君撫尸畢而下堂也升主人馮之者君馮之己畢降堂而主人升還馮尸也升主人者君命升之也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也注正義曰所以巫止者禮敬主人故不用將巫入對尸也云君非問疾弔喪不入諸臣之家者禮運文也云大夫之子尊得升視斂也者以士喪禮其子不得升今大夫之子將斂之時在房外南面故云大夫之子尊得升視斂也

士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也注其餘謂卿大夫及主婦之位疏正義曰此一節明士斂之節士喪卑無恩君不視斂故云君不在也其餘禮猶大夫也者謂鋪衣列位男女之儀事悉如大夫也若有大夫來而君在位則卿大夫位亦在堂廉近西也士喪禮云君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上案彼意則在主人西也

鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊注目孝子踊節疏正義曰此一經明孝子貴賤踊節也

君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手案之也內命婦君之世婦音義姪大結反娣大計反

君大夫馮父母

妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後注曰於其親所馮也馮謂扶持服膺音義長丁丈反下同膺於陵反君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心音義奉芳勇反拘音俱一音古侯反馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處音義處昌慮反凡馮尸興必踊注悲哀之至馮尸必坐疏正義曰此一節明撫尸及馮尸之節

君撫大夫者大夫貴故自撫之撫內命婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之也既撫姪娣則賤妾不撫也君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳不馮庶子者賤故不得也士馮父母妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也庶子有子則父母不馮其尸者庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無子者也然君大夫之庶子雖無子並不得馮也凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後君於臣撫之者此以下自恩深淺尊卑馮撫之異也君尊但以手撫案尸心身不服膺也盧云賤者畧也父母於子執之者盧云執當心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑奉之者盧云尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之者亦手案尸心

與君為臣同也妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執也庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也夫於妻於昆弟執之者為妻及自為兄弟但執之盧無别釋而賀云夫於妻執其心上衣也於兄弟亦執心上衣馮尸不當君所者所猶處也假令君已馮心則餘人馮者不敢當君所馮之處則宜少避之凡馮尸興必踊者凡者貴賤同然也馮尸竟則起但馮必哀殞故起必踊泄之也注正義曰目於其親謂死者之親馮尸也父母先謂死者父母妻子後是死者之妻子故云目於其親所馮謂題目所馮之人此恩之深淺尊卑之儀也者馮者為重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則撫執執雖輕於撫而恩深故君於臣撫父母於子執是兼有尊卑深淺云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心此下云馮尸不敢當君所明君不撫得當君所也

父母之喪居倚廬不塗寢苫枕凷非喪事不言君為廬

宮之大夫士禫之注宮謂圍障之也禫袒也謂不障音義倚於綺反苫始占反枕之鴆反凷苦内反禫章善反注同露也障音章下同疏正義曰自此以下至凡不次於弟明君大夫士遭喪斬衰齊衰大功等居廬及堊室至祥禫以來降殺之節各依文解之此一經論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬不塗者但以草夾障不以泥塗之也寢苫枕凷者謂孝子居於廬中寢卧於苫頭枕於凷非喪事不言者志在悲哀若非喪事口不言說君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士禫之者禫袒也其廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北户定本無枕凷字唯有寢苫二字

既葬拄楣塗廬不於顯者君大夫士皆宮之注不於顯

者不塗見面音義拄張主反楣音眉見賢遍反疏正義曰既葬拄楣者既葬情殺故拄楣稍舉以納日光又以泥塗辟風寒不於顯者言塗廬不塗廬外顯處君大夫士皆宮之者以大夫士既葬故得皆宮之

凡非適子者自未葬以於隱者為廬注不欲人屬目蓋廬於東南角既葬猶然音義適丁歷反屬音燭疏正義曰凡非適子謂庶子也自未葬以於隱者為廬者既非喪主不欲人所屬目故於東南角隱映處為廬經雖云未葬其實葬竟亦然也

既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言

家事注此常禮也疏正義曰此一經明居喪常禮既葬與人立者未葬不與人並立既葬後可與人並立也猶不羣耳君言王事不言國事者君諸侯王天子也既可並立則諸侯可得言於天子之事而猶不自私言已國事也大夫士言公事不言家事者公君也大夫士葬後亦得言君事而未可言私事也注正義曰庾氏云案曾子問三年之喪練不羣立不旅行此言既葬而與人立得為常禮者鄭以下經君既葬王政入於國既卒哭而服王事是權禮故以此經不言國事及不言家事大判為常禮也且曾子問據無事之時故不羣立不旅行此有事須言故與人立也

君既葬王政入於國既卒哭而服王事大夫士既葬公政入於家既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注此權禮

也弁經帶者變喪服而弔服輕可以即事也音義辟音避下注猶辟同

疏正義曰此一經是權禮也若值國家有事孝子不得遵恒禮故從權事此云既葬謂葬竟未卒哭也王政入於國者謂王政令之事入於己國也既卒哭而服王事者謂身出為王服金革之事也庾云謂此言君既葬王政使入國俟卒哭乃身服王事前云君言王事謂言答所訪逮而已王政未入於國也大夫士既葬公政入於家者亦權事也謂國之政令入大夫家也既卒哭弁經帶金革之事無辟也者此謂服國事也弁經帶者弔服也言卒哭則有變服今有事不得服已變服而服弔服以從金革之事無所辟也變服重弔服輕故從戎使也此與君互也此言服弁經則國君亦弁經國君言服王事則此亦服國事也但君尊不言奪服耳然此云弁經帶弁經謂弔服帶謂喪服要經明雖弔服而有要經異凡弔也注正義曰案曾子問云金革之事

無辟也者魯公伯禽有為為之是權禮也

既練居堊室不與人居君謀國政大夫士謀家事既祥黝堊祥而外無哭者禫而内無哭者樂作矣故也注黝堊堊室之飾也地謂之黝牆謂之堊外無哭者於門外不哭也内無哭者入門不哭也禫踰月而可作樂樂作無哭者黝堊或為要期禫或皆作道音義黝於糾反堊烏路反又烏各反注同禫大感反道音導疏正義曰此一經論練及祥禫之節不與人居者謂在堊室之中猶不與人居也君謀國政大夫士謀家事者此常禮也練後漸輕故得自謀己國家事也既祥黝堊者祥大祥也黝黑也

平治其地令黑也堊白也新塗堊於牆壁令白稍飾故
也祥而外無哭者祥亦大祥也外中門外即堊室中也
祥之日鼓素琴故中門外不哭也禫而內無哭者內中
門內也禫已縣八音於庭故門內不復哭也樂作矣故
也者二處兩時不哭是並有樂作故也隱義云練後三
日一哭於次次在中門外謂堊室也至大祥則不復於
外若有弔者則入即位哭是外無哭者注正義曰黝謂
治堊室之地堊謂塗堊室之牆云地謂之黝牆謂之堊
者釋宮文云禫踰月而可作樂者檀弓云魯人有朝祥
而莫歌者孔子曰踰月則其善也是祥踰月而可作樂
也云樂作無哭者以其樂作故無哭如鄭此注之意以
祥踰月作樂故禫時無哭矣則經云樂作之文但釋禫
時無哭之意不釋祥之無哭皇氏以為祥之日鼓素琴
樂作之文釋二處兩時無哭與鄭注違皇說非也定本
禫踰月作樂祥字作禫字禫之踰月
自然從吉樂作可知恐禫字非也

禫而從御吉祭而復寢注從御御婦人也復寢不復宿殯宫也音義不復扶又反　期居廬終喪不御於内者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於内婦人不居廬不寢苫喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注歸謂歸夫家也音義期音基下同為母為並于偽反下為之賜注為之則為並同　疏正義曰此一經明釋禫節言禫時從御婦人於内也吉祭而復寢者謂禫祭之後同月之内值吉祭之節行吉祭訖而後復寢若不當四時吉祭則踰月吉祭乃復寢故士虞記云中月禫是月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭月則祭也亦不待踰月故熊氏云不當四時祭月則待踰月也案閒傳既

祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外復於殯宮之寢此吉祭後不復宿殯宮復於平常之寢文雖同義別故此注不復宿殯宮也明大祥後宿殯宮也杜預以為禫而從御謂從政御職事鄭必為御婦人者下文云期居廬終喪不御於內既言不御於內故知此御是御婦人也喪父母既練而歸期九月者既葬而歸注正義曰女子出嫁為祖父母及兄弟為父後者皆期九月謂本是期而降在大功者案喪服女子為父母卒哭折笄首主謂卒哭喪之大事畢可以歸於夫家此云既練歸不同者熊氏云喪服注云卒哭可以歸是可以歸之節其實歸時在練後也

公之喪大夫俟練士卒哭而歸注此公公士大夫有地者也其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣疏正義曰此

一經明公士大夫有地之君喪其臣歸之節公之喪者臣下呼此有地大夫之君為公故云公之喪大夫俟練者此君下之臣大夫待練而歸注正義曰知此公是公士大夫有地者以其臣大夫待練士待卒哭故知非正君若正君案雜記大夫次於公館以終喪士練而歸彼謂正君與此殊故知此非正君云其大夫士歸者謂素在君所食都邑之臣者皇氏云素先也君所食都邑謂公士大夫之君采地言公士大夫在朝廷而死此臣先在其君所食之采邑故云素在君所食都邑之臣君喪而來服至小祥而各反故云歸也皇氏所解於文為便然唯據國中而死若在采邑理則不包也熊氏云素在君所謂此家臣為大夫者素先在君所食都邑之臣謂家臣不在君所出外食都邑者今君喪皆在若大夫士練及卒哭後素在君所者歸於家素食都邑者歸於都邑若如熊氏解鄭當云素在君所及食都邑之臣今不云及其義疑也

大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室諸父兄弟之喪既卒哭而歸注歸謂歸其宮也忌日死日也宗室宗子之家謂殯宮也禮命士以上父子異宮音義上時掌反 疏正義曰此一經明庶子遭喪歸家之節大夫士謂庶子為大夫士也禮命士以上父子異宮故大夫士父母之喪至小祥各歸其宮也隱義曰大夫士父母之喪既小祥而歸庶子為大夫士者也適子終喪在殯宮也朔月忌日則歸哭于宗室者朔月朔望也忌日死日也宗室適子家殯宮也雖練各歸至忌日及朔望而歸殯宮也諸父兄弟之喪既卒哭而歸者諸父諸兄弟並期為輕故至卒哭而各歸賀氏云此弟謂適弟則庶兄為之次云至卒哭乃歸也下云兄不次於弟謂庶弟也

父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮爲次而居

疏正義曰喪既畢故尊者不居其殯宮次也

君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉注爲之賜謂有恩惠也疏正義曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨主人迎送之節各隨文解之此一經論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂爲常爲之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也於外命

婦既加蓋而君至注於臣之妻畧也疏正義曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫及世婦未加蓋以前君至也於士既殯而往為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後注殷猶大也朝夕小奠至月朔則大

奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯即成服成服則君亦成服錫衰而往弔之音義直如字又音值當也先後悉見反下胡豆反一音並如字夾古洽反擯者進注當贊主人也始立門東北面主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊注稱言舉所以來之辭也視祝視祝而踊祝相君之禮當節之也音義相息亮反下相君並同疏正義曰此一經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩賜之差又明君弔士大夫之禮於諸妻為之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故為之賜之大斂

馬若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉為之賜小斂焉於大夫夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差降之事大夫士既殯而君往焉者君於大夫雖視大斂或有既殯之後而始往與上同也使人戒之者謂君將往使人豫戒告主人使知之主人具殷奠之禮者殷大也主人得君之戒告先備具月朔大奠之禮重君之來故也俟于門外者君來之時主人待於門外見馬首先入門右者謂見君馬首先君而入門右謂門東北面祝先升自阼階者君應升自阼階故祝先道君升阼階負墉南面者墉壁也祝先升阼階在君之北立於房戶之東皆負壁而鄉南也君即位于阼者主人不敢有其室故君位于阼而西鄉也小臣二人執戈立于前二人立于後者前後小臣各二人執戈辟邪氣也君升而小臣夾階北面俟君也盧云上言即位于序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位于序端此是大夫士既殯而君往禮已成故即

位于阼階也擯者進擯謂贊於主人禮者擯者始在門東北面今君既升阼則此擯者進於孝子前告孝子使行禮也然喪贊曰相而此云擯者以君之弔禮無嫌擯道之義故得以擯言之也主人拜稽顙者以君臨視故主人于庭中北面拜而稽顙君稱言者稱舉也君舉其所來之言謂弔辭也舉言既畢當哭踊祝以相君祝先踊君乃視祝而踊君踊畢主人乃踊注正義曰直君北者直當也君既在阼階祝立當君北在房戶東而南鄉也云小臣執戈先後君君升而夾階立者顧命云夾階上及是夾階立也云大夫殯即成服者大夫除死日三日殯與成服同日主人既成服故君錫衰而往弔

大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙注迎

不拜拜送者拜迎則為君之答已君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉注所以致殷勤也疏 正義曰此一節明君來弔士與大夫其禮不同大夫則奠可也者君既在阼主人在庭踊畢則釋此殷奠于殯可也言對人君可為此奠士則出俟于門外者士卑不敢留君待奠故先出俟君於門外謂君將去也命之反奠乃反奠者君使人命反設奠士乃反入設奠也卒奠者設奠畢也主人先俟于門外者奠畢主人又先出門待君大夫士同然君退主人送于門外拜稽顙者出去也主人於門外送之而拜也注正義曰案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出孝子雖拜君無答理而云拜迎則為君之答已者以尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜迎尊卑禮隔意恐君之答已故不敢

拜迎案僖二十四年左傳宋先代之後於周為客有喪拜焉者謂其餘諸侯來弔國喪以其畢主不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也

君弔則復殯服注復反也反其未殯未成服之服新君事也謂臣喪既殯後君乃始來弔也復或為服疏正義曰謂臣喪大斂與殯之時君有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔主人則復殯服者復反也殯服謂殯時未成服之服主人于時反服此服新君之事具服則苴絰免布深衣也不散帶故小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻注云為人君變貶於大斂之前既啓之後也

夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右

夫人入升堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜注視世子而踊世子從夫人夫人以為節也世子之從夫人位如祝從君也疏正義曰此一經明夫人弔臣禮先入門右者門亦大門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也夫人入升堂即位者亦升阼階西鄉如君也主婦降自西階拜稽顙于下者主婦臣妻也既夫人來弔故婦人為主人當夫人升堂即位時而主婦從西階而下拜稽顙於堂下如男主也夫人視世子而踊者世子夫人之世子隨夫人來也夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒乃具殷奠夫人即位哭後主婦拜竟而

設奠事如君弔禮者若士則亦主人先出而聽命反奠也夫人退主婦送于門內拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人去於路寢門內而拜送之而不拜迎而拜送之義與君同也主人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者喪無二主主婦已拜故主人不拜

大夫君不迎于門外入即位于堂下主人北面衆主人南面婦人即位于房中若有君命命夫命婦之命四隣賓客其君後主人而拜注入即位于下不升堂而立阼階之下西面下正君也衆主人南面於其北婦人即位於房中君雖不升堂猶辟之也後主人而拜者將拜賓

使主人陪其後而君前拜不俱拜者主人無二也音義下正戸嫁反 疏 正義曰此一節明大夫君之禮不迎于門外者貶於正君謂大夫下臣稱大夫為君故曰大夫君也入即位于堂下者阼階下也大夫君入寢門不得升堂乃即阼階下位而西鄉也主人北面者主人適子也其君既即阼階下位故適子辟之位所以在君之南北面也衆主人南面婦人即位于房中者婦人之位在堂其君既來故婦人並為位于東房中也然此言婦人即位房中非止大夫之君亦總正君來禮如此也又不言大夫之君妻來者當同夫人禮也又前君臨大斂云主婦尸西不言辟者大斂哀深故不辟君今既殯後哀殺故辟也亦與前互也若有君命命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜者若當此大夫君來弔時或有其本國之君命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四鄰之國卿大夫遣使來弔若或有此諸賓在庭

則此大夫之君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜賓故也君雖代為主拜賓而猶不敢同於國君專代為主故以主人陪置君之後也主人在君後而拜謂君先拜主人後拜也注正義曰婦人即位於房中者東房中云君雖不升堂猶辟之也者以婦人合在尸西東面君來升堂婦人辟之在房中今大夫君來雖不升堂婦人猶辟之於房中也然案未大斂之前君雖來主婦猶在尸西其既殯已後君雖來不顯婦人之位今此大夫君云婦人即位房中明正君既殯而來婦人亦即位房中也故云猶辟之云而君前拜不俱拜者主人無二也者以經云其君後主人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在後是主人立與拜皆在君後不與君同時拜君既為主當推君在前故云主人無二也

君弔見尸柩而后踊注塗之後雖往不踊也踊或為哭

或為浴疏正義曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案前文既殯君往視祝而踊殯後有踊者皇氏云雖殯未塗則得踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗得有踊也

大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注榮君之來疏正義曰君不先戒故臣不得具殷奠君退必奠者君來不先戒當時雖不得殷奠而君去後必設奠告殯以榮君來故也

君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸

杝棺一梓棺二四者皆周此以内説而出也然則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬椑時僣也音義屬音燭後皆同椑步歷反重直龍反下同兕詞履反被音皮下同厚戸豆反杝以支反差初佳反徐初宜反僣子念反

疏正義曰此一節以下至篇末總論君大夫士等棺椁及飾棺之異并碑繂之殊各依文解之此一經論君大夫士等棺椁厚薄之制禮天子之棺四重故檀弓云水兕革棺被之其厚三寸杝棺一注云所謂椑棺梓棺二注云所謂屬與大棺然則天子四重之棺都合厚二尺四寸也若

上公棺則去水皮所餘三重合厚二尺一寸也若侯伯子男則又去兕皮但餘三棺為二重合厚一尺八寸也若上大夫則又去椑所餘屬六寸及大棺八寸為一重合厚一尺四寸若下大夫亦有屬四寸及大棺六寸但寸數減耳大棺六寸屬四寸合厚一尺也若士則不重唯大棺六寸也君大棺八寸屬六寸椑四寸者屬六寸椑四寸二者合一尺就大棺八寸為一尺八寸上大夫大棺八寸屬六寸去椑四寸所餘二種合為一尺四寸下大夫大棺六寸屬四寸者各減二寸合餘一尺也士棺六寸者無屬唯大棺六寸也注正義曰以名大棺故知在表云四者皆周者謂水兕草棺杝棺梓棺等皆周於尸惟椁不周此以内說而出也者謂檀弓此文從内而說以次出外而謂近尸有水草次外有兕草次外有椑次外有屬次外有大棺云然則大棺及屬用梓椑用杝者以檀弓云杝棺一梓棺二從内出外外而言此先云大棺及屬乃始云椑是從外鄉内而說故知大棺及屬

當梓棺也椑當杝棺也云上公革棺不被三重也者以天子四上公三去其一重故知革棺不被但有兕也云諸侯無革棺再重也者以此經但云君大棺屬椑不云革故知無革棺也此君謂侯伯子男也此經上下大夫但云大棺與屬無杝椑是大夫無椑一重也經唯云士棺六寸是士無屬不重也案檀弓孔子為中都宰制四寸之棺五寸之椁是庶人之棺四寸云趙簡子云不設屬椑時僭也者案哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云桐棺三寸不設屬辟下卿之罰也案此大夫依禮無椑明簡子所云罰始無椑故知當時大夫常禮用椑是時僭也

君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕

士不綠注鐕所以琢著裏音義鐕子南反釘也琢陟角反本又作椓著直畧反

疏正義曰此一經明裏棺之制裏棺謂以繒貼棺裏也朱繒貼四方以綠繒貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐕琢朱繒貼著於棺也用雜金鐕者鐕釘也舊說云用金釘又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐕尚書曰貢金三品黃白青色大夫裏棺用玄綠者四面玄四角綠用牛角鐕者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛角鐕不言從可知也

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注用漆者塗合牝牡之中也衽小要也音義要一遥反下同疏正義曰此一經明衽束之數君蓋用漆者蓋棺上蓋用漆漆謂漆其衽合縫處也三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也

大夫蓋用漆二衽二束者以漆衽合縫處也大夫士橫衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆二衽二束者士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也故鄭注司士云結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以為此經大夫士二衽二束者據披從束而言其橫皆為三束其義非也

君大夫鬊爪實于綠中士埋之　注綠當為角聲之誤也角中謂棺内四隅也鬊亂髮也將實爪髮棺中必為小囊盛之此綠或為簍音義鬊音舜爪側巧反囊乃剛反徐音託盛音成簍曽口反

疏正義曰此一節明鬊爪之異實于緑中者緑即棺角也其死者亂髮及手足之爪盛于小囊實于棺角之中士埋之者士賤亦有物盛髮爪而埋之注正義曰如緑當為角者上文緑為色以飾棺裹非藏物之處以緑與角聲相近經云緑中故讀緑為角

君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注欑猶菆也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輴欑木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁其他亦如之

大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆欑其三面塗之不及棺者言欑中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寛大矣士不欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然幬或作錞或作埻音義輴勑倫反欑才冠反下同幬音道注同暨具器反注同見賢遍反注同菆才工反本亦作叢參初金反差初宜反題音啼湊七豆反注徐之樹反下同差寛初賣反又初佳反掘其越反又其勿反錞徒對反又徒卧反又徒猥反埻依字支允反又支閭反徐都臥反沈都雷反

疏正義曰此一經明尊卑殯之制度君殯用輴者君諸侯也殯時置棺於輴內欑至于上者以木欑輴至於棺上畢塗屋者畢盡也此所欑殯之大有似屋形欑之既訖盡塗其屋也大夫殯以幬者幬覆

也謂棺衣覆之也大夫言幬覆則王侯並幬覆也謂棺衣覆之言大夫幬即加斧之類是也欑置于西序者屋堂西頭壁也大夫不輴又不四面欑以一面倚西壁而三面欑之又上不為屋也塗不暨于棺者暨及也王侯塗之而欑廣去棺遠大夫亦塗而欑狹去棺近裁使塗不及棺故云不暨棺也士殯見衽塗上帷之者士掘肂見衽其衽之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也士喪禮云乃塗注云以木覆棺上而塗之為火備也帷之者帷障也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也注正義曰云欑猶菆也者謂菆聚其木周於外也云屋殯上覆如屋者也解經畢塗屋屋是殯上之覆形似如屋故云如屋云此記參差者謂記此大記之文其事參差若君據天子應稱龍輴不得直云殯用輴若君據諸侯不得云欑至于上畢塗屋其文或似天子或似諸侯故云參差云以檀弓參之檀弓云天子之殯菆塗龍輴以椁故如天子殯居棺以龍輴又云以椁故如欑木題湊象

椁云上四注如屋以覆之者謂上以四注垂而鄉下如似屋簷以覆其上云盡塗之者謂四邊及上皆塗之云諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁者以櫝弓唯云天子龍輴此經直云君殯用輴不云龍是諸侯不當也謂不畫其輲為龍櫝弓唯云天子菆塗龍輴以椁則知諸侯不題湊象椁云其他亦如之者除此龍輴題湊象椁之外其他亦如之其他謂菆木畢塗屋亦如天子也必知天子椁四阿者成二年左傳云宋文公卒椁有四阿是僭天子禮但凡殯之禮天子先以龍輴置於客位殯處然後從阼階舉棺於輴中輴外以木菆輴之四邊木高於棺乃從上加綃黼於棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之於屋之上又加席三重於殯上其諸侯則居棺以輴亦菆木輴外木高於棺後加布幕於棺上又菆木於塗上不題湊象椁也雖不象椁亦中央高似屋形但不為四注故經云畢塗屋總包君也塗上加席三

重云大夫之殯廢輴者棊下檀弓云三臣廢輴據殯時也是大夫之殯廢輴云欑中狹小裁取容棺者以經云塗不暨于棺明其狹小甲者既挾則知天子諸侯差寬大夫云士達於天子皆然者謂皆帷之

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉

注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右音義熬五羔反　種章勇反下及注同　筐音匡腊音昔蚍音毗蜉音浮　疏正義曰此一經明熬穀之異熬者謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊焉者魚腊謂乾腊棊特牲士

腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為感蚳蜉注正義曰此云士二種四筐士喪禮熬黍稷各二筐又與此同故引之又引士喪禮云設熬旁一筐者證設熬之處云大夫三種加以粱者以曲禮云歲凶大夫不食粱明豐年常食粱故知大夫加以粱公食大夫禮黍稷稻粱云君四種加以稻四筐則手足皆一者當以士喪四筐設熬旁各一筐則兩旁有兩筐首有一筐足有一筐也云其餘設於左右者兩筐在首足以外皆設於左右旁也

飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容

畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三
貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄
披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三
采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁注飾
棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也荒蒙也在旁
曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也
君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣
火黻為列於其中耳僞當為帷或作于聲之誤也大夫

以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車笭衣以青布柳象宫室縣池於荒之爪端若承霤然云君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於絞繒而垂之以為振容象水草之動揺行則又魚上拂池雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮翣

以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綏當為緌讀如冠蕤之蕤蓋五采羽注於翣首也音義黻音弗褚張呂反下同偽依注讀為帷位悲反齊如字徐才細反翣所甲反戴丁代反披彼義反徐甫髲反下同綏依注為緌音蕤耳佳反下同揄音遙注同紐女九反緇側其反壙古晃反惡烏路反衣於既反下衣以皆同以上時掌反下魚上同笭音零縣音玄下皆同搖音遙一音以照反去起呂反車蓋蕤絕句一讀以蕤向下爪古華反分扶問反又皮莧反又夫云反廣古曠反高古報反又如字長直諒反又如字後放此從才用反

疏正義曰此一經

明葬時尊卑棺飾君龍帷者君諸侯也帷柳車邊障也以白布為之王侯皆畫為龍象人君之德故云龍帷也三池者諸侯禮也池謂織竹為籠衣之青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動故曰振容黼荒者荒蒙也謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊為白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼文之上荒中央又畫為火三行也火形如半環也黻三列者又畫為兩己相背為三行也素錦褚者素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也葬在路象宮室也故雜記云素錦以為屋而行即褚是也加偽荒者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故又以纁為紐連之相著旁各三凡用六紐故云纁紐六也齊五采者謂鼈甲上當

中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上也黼翣二黻翣二畫翣二者翣形似扇以木為之在路則障車入椁則障柩也凡有六枚二畫為黼二畫為黻二畫為雲氣諸侯六天子八禮器云天子八翣諸侯六大夫四鄭注縫人云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧也皆戴圭者謂諸侯六翣兩角皆戴圭玉也魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣絞維又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容間君纁戴六者事異飾棺故更言君也纁戴謂用纁帛繫棺紐著柳骨也謂之戴者戴值也使棺堅值棺橫束有三亦每一束兩邊輒各屈皮為紐三束有六紐今穿纁戴於紐以繫柳骨故有六戴也纁披六者纁謂亦用絳帛為之以一頭繫所連柳纁戴之中而出一頭於帷外人牽之每戴繫之故亦有六也謂之披者若牽車登高則

引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也大夫畫帷者不得為龍畫為雲氣二池者不得三故二也庾云兩邊而已賀云前後各一不振容者謂不以揄絞屬於池下為振容故云不振容也其池上揄絞則有也畫荒者不為斧而為雲氣也火三列黻三列素錦褚者與君同也纁紐二玄紐二者不得六故用四以連四旁也不并一色故二為纁二為玄也齊三采者絳黃黑也二貝者又降二也黻翣二畫翣二者降兩黼也皆戴綏者翣角不圭但用五采羽作綏注翣兩角也魚躍拂池者無絞雖而有縣銅魚也大夫戴前纁後玄者事異故更言大夫也降人君故不並用纁也其數與披同用四也披亦如之者色及數悉與戴同也士布帷布荒者士惟及荒皆白布為之而不畫也一池者唯一池在前也揄絞者亦畫揄雉於絞在於池上而池下無振容知者大夫既不振容明士亦不振容於池下纁紐二緇紐二者又降玄用緇也猶用四

連四旁齊三采者與大夫同也一貝者又降二行但一
行絡之耳畫翣二皆戴綏者又降二黻也池上翣悉綏
故云皆也士戴前纁後緇者事異故重言士也戴當棺
束每束各在兩邊前頭二戴用纁後頭二戴用緇通兩
邊為四戴舉一邊即兩戴也二披用纁者據一邊前後
各一披故云二披用纁若通兩旁則亦四披也注正義
曰以華道路及壙中者以翣入壙中則知餘物堪入壙
中者皆入云荒蒙也者以爾雅荒蒙俱訓為奄故荒得
為蒙云皆所以衣柳也者謂木材將此帷荒在外衣覆
之故云皆所以衣柳云黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為
雲氣者既云黼荒畫荒又云火三列黻三列火黻既為
三列其處寬多宜在荒之中央則知黼之與畫宜在荒
之外畔云偽當為帷或作于者偽字與帷聲相近又諸
本偽字作于者于帷聲又相近因聲相近而遂誤作偽
字或作于字故云聲之誤也云紐所以結連帷荒者荒
在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也故鄭

注司士云謂結披必當棺束於束繫紐是披紐與此異也云池以竹為之如小車笭衣以青布者鄭以漢之制度而知如小車笭者以小車之箱必猶狭長故云如小車笭云縣池於荒之爪端若承霤然云者荒之爪謂荒之材出外若人之指爪而縣此池於荒之爪端其池若宫室之承霤然云語辭也云以銅為魚縣於池下者以參漢之制度而知也云揄揄翟也青質五色者爾雅釋鳥文經云揄絞故知畫揄於絞繒也經云振容故知垂之以為振容象水草之動摇云行則又魚上拂池者以經云魚躍拂池躍是鄉上之名非行不動故知行則魚上拂池引雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也者此經云不振容雜記云大夫不揄絞屬於池下若屬於池則振容不屬於池下是不振容也云士則去魚者言士同大夫不振容更又去魚故云士則去魚此云士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下為振容而皇氏不解鄭之此旨謂大夫不揄絞而有銅魚士

無銅魚而有揄絞以為魚陰而絞陽大夫偪君故奪其陽不尋其義一何疏妄之甚云齊象車蓋蕤者凡車蓋四面有垂下蕤今此齊形象此車蓋及蕤謂上象車蓋旁象蓋蕤云縫合雜采為之形如爪分然者言齊形既圓上下縫合雜采豎有限攝如爪內之子以穰為分限然也皇氏云如虎掌之爪皮外其色有部分若然此注唯據班爪事恐不合耳云所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披者謂用此戴索連繫棺束之紐與外畔柳材使相當值謂連棺著柳將披一頭以結此戴更垂披頭鄉外使人執之備柩車傾動云以木為筐者謂以木為翣之筐若門戶四面筐也云廣三尺高二尺四寸方兩角高者謂廣方正不圓曲也云綏當為緌至翣首也者以周禮夏采掌染鳥羽為夏翟之色故名夏采其職掌復建緌故知緌五采羽注翣首謂翣之兩角諸侯則戴

以主

君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫葬用輴二綍二碑御棺用茅士葬用國車二綍無碑比出宮御棺用功布注大夫廢輴此言輴非也輴皆當為載以輇車之輇聲之誤也輇字或作團是以文誤為國輇車柩車也尊卑之差也在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之碑桓楹也御棺居前為節度也士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣綍或為率音義輴依注音輇市專反下同王勑倫反綍音弗碑彼皮反御棺一本作御柩葆音保用國依注亦作輇市專反王如字

云一國所用比必利反注同疏正義曰此一經明葬時圍徒丸反引音肖率音律在路尊卑載柩之車及碑綍之等君葬用輴者諸侯載柩在路而用輴當用輇車用輴非也四綍二碑者綍有四條碑有二所此諸侯也天子則六綍四碑御棺用羽葆者雜記云諸侯用匠人執羽葆以鳥羽注於柄末如蓋而御者執之居前以指麾為節度也大夫葬用輴者言輴非亦當為用輇也二綍二碑者碑各一孔樹於壙之前後綍各穿之也士葬用國車者國亦當為輇也二綍無碑者手縣下之比出宮御棺用功布者比出宮謂柩在宮牆內也功布大功布也士用大功布為御也大夫用茅自廟至墓士卑御自廟至大門牆內而止出路便否至墓不復御也隱義云羽葆功布等其象皆如麾注正義曰鄭引大夫廢輴此經云葬用輴與檀弓違故云此言輴非也云輴皆當為載以輇車之輇者謂經云君葬用輴大夫葬用輴此二輴皆當為載以輇車之輇讀從雜記之文謂君及大

夫皆載以輇車明不以輴也必知非輴者以此文云士葬用國車國字與團字相似因誤耳團與輇聲相類輇則蜃車也在路載柩尊卑同用蜃車故知經云輴者非也輴國皆當為輇云尊卑之差也在棺曰綍者皇氏云天子諸侯以下載柩車者皆用輇也其尊卑之差異在於棺飾耳則前經棺飾是尊卑異也熊氏云尊卑之差謂此經君四綍二碑御棺用羽葆大夫二綍二碑御棺用茅士葬用二綍無碑御棺用功布失鄭注意其說非也云行道曰引至壙將窆又曰綍而設碑是以連言之者此一經所論在道之時未論窆時下棺之節既是在塗經當應云引而云綍與碑者其初時在途後遂窆葬因在途連言窆時故云是以連言之至窆時下棺天子則更載以龍輴故遂師注云蜃車柩路也行至壙乃說更復載以龍輴是天子殯用龍輴至壙去蜃車載以龍輴以此約之則諸侯殯以輴葬則用輴明矣若大夫唯朝廟用輴殯則不用輴葬時亦無輴也士則殯不用輴

朝廟得用輁軸若天子元士葬亦用輁軸與大夫異禮有損之而益之也云碑桓楹也者下檀弓云三家視桓楹是僭也則天子用大木為碑謂之豐碑諸侯則樹兩大木為碑謂之桓楹此經君稱二綍二碑故云桓楹也謂每一碑樹兩楹云士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣者以士卑故出宮在路無御柩之物

凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也注封周禮作窆窆下棺也此封或皆作斂檀弓曰公輸若方小斂般請以機封謂此斂也然則棺之入坎為斂與斂尸相似記時同之耳咸讀為緘凡柩車及壙說載除飾而屬紼於柩

之緘又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之此時棺下窆使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失脫也用紼去碑者謂縱下之時也衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁牽緘而已庶人縣窆不引紼也禮唯天子葬有隧今齊人謂棺束為緘繩咸或為椷音義封依注作窆彼驗反下及注機封同咸依注讀為緘古鹹反毋音無下同譁音華說吐活反輓音晚繞而沼反要一遙反縱子用反下同舍音捨隧音遂延道也椷古咸反一本作緘

疏正義曰此一經論尊卑下棺之制凡封用綍去

碑負引者封當為窆窆謂下棺下棺之時將綍一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也君封以衡者諸侯禮大物多棺重恐棺不正下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘平持而下備傾頓也大夫士以咸者大夫士無衡使人以綍直繫棺束之緘而下於君也君命無譁以鼓封者謂君下棺時命令衆人無得諠譁以擊鼓為窆時縱捨之節每一鼓漸縱綍也大夫命毋哭者大夫卑不得擊鼓直命入使無哭耳士哭者相止也者士又卑不得施教令直以哭者自相止

注正義曰此封或皆作斂者謂禮記餘本此經中封字皆作斂字者鄭以窆有斂義故引檀弓之文斂般請以機窆故云謂此斂也云然則棺之入坎為斂與斂尸相似記時同之耳者以下棺與斂尸相似故作記之時他本同稱斂故下棺亦以為斂也云屬紼於柩之緘者至壙說載除飾之後謂解此蜃車之綍繫於柩之緘束之

縋云又樹碑於壙之前後以紼繞碑閒之鹿盧輓棺而
下之者諸侯四繂二碑前後二紼各繞前後二碑之鹿
盧其餘兩紼於壙之兩旁人輓之而下其天子則下檀
弓注云天子六繂四碑前後各重鹿盧如鄭此注天子
紼既有六碑但有四故以前碑後碑各鹿盧每一碑用
二繂前後用四繂其餘兩繂繫於兩旁之碑案下檀弓
注云諸侯之繂不云前後重鹿盧則諸侯之碑前後不
重鹿盧也前碑後碑各用一紼其餘二紼在旁人持而
下棺也經云用綍去碑謂前後綍耳其在旁之綍無碑
也故前經士二綍無碑也是綍有人持之法不要在碑
也案檀弓注云前後重鹿盧唯據天子皇氏云諸侯亦
有前後重鹿盧四紼繫於前後二碑旁邉無紼既違鄭
注下棺又庇其義恐非也云禮唯天子葬有隧者案僖
二十五年左傳云晉侯請隧王弗許曰王章也是隧為
天子典章諸侯請故知天子有隧也杜元凱注左傳闕
地通路曰隧諸侯皆縣柩而下路則輴也故遂師注云

至壙說載除飾更復載以龍輴是載以輴入隧道皇氏云棺從而下遂以納明器其說兼路也云令齊人謂棺束為緘繩者以今人之語證經緘是束棺之物

君松椁大夫柏椁士雜木椁注椁謂周棺者也天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚蓋與椁方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重音義而上時掌反抗

苦浪反徐戶剛反

重直龍反下同

疏 正義曰此一經明所用椁木不同君松椁者君諸侯也諸侯用松為椁材也盧云以松黃腸為椁庾云黃腸松心也大夫柏椁者以柏為椁不用黃腸下天子也士雜木椁者士卑不得同君故用雜木也注正義曰天子柏椁以端長六尺夫子制於中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也者鄭以椁本長短及厚薄無文故引柏椁以端長六尺明椁材每段長六尺也又庶人厚五寸者欲明椁材每段厚薄廣狹五寸也故云謂端方也端頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人方五寸而卑者用小材云六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也者天子既六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差益之數故云未聞其差所定案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸雖有此約又無

正文可定云抗水之厚蓋與椁方齊者以椁繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天子五重以下者據抗木之數言之故禮器天子五重八翣是也每一重縮二在下衡三在上故既夕注云象天一合地二也

棺椁之閒君容柷大夫容壺士容甒注閒可以藏物因以為節音義柷昌六反甒音武疏正義曰此一經明棺椁之閒廣狹所容也君容柷者柷如漆桶是諸侯棺椁閒所容也若天子棺椁閒則差寬大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席是也諸侯棺椁閒亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容柷大夫容壺者壺是漏水之器大夫所掌曰士容甒者甒盛酒之器士所用也

君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注裏椁之物虞筐

之文未聞也疏正義曰盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不錄也

禮記注疏卷四十五

禮記注疏卷四十五考證

君無襚○三字為句此注疏讀也熊氏則以君無襚大夫士六字為句士喪禮君襚不倒賈疏引此文亦以六字為句

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱○臣名南按士喪禮禒衣鄭注引此記而倒其文云衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱於文義更為明白禪衣亦曰明衣士喪禮曰明衣不在算注云算數也不在算明禪衣

之不成稱也

大胥是斂注胥當為祝疏并引士喪禮商頌祝主斂○按頌字衍當云商祝主斂

自小斂以往用夷衾疏士喪禮云云○按幠用夷衾賈疏云初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳令小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

禫而從御吉祭而復寢注○顧炎武曰此二句互言之也鄭注已明而孔氏乃以吉祭為四時之祭雖禫之

後必待四時之祭訖然後復寢非也禫即吉祭也豈有未復寢而先御婦人者乎

疏杜預以為禫而從御謂從政御職事○臣召南按杜說異於鄭陳澔謂杜說是然以下文證之鄭說不可易也

君于大夫世婦疏熊氏曰彼謂帑也卿則小斂焉為之賜則未襲而往○臣召南按此文有誤彼謂帑也當作彼謂大夫也此熊氏解公子益師卒公不與小斂

之意但春秋大夫書卒者皆是卿熊氏亦意爲之說

耳

主婦送於門内䟽門寢門也婦人迎送不出門故夫人

去於路寢門内而拜送之而不拜迎而拜送之義○

臣名南按此門是大夫士家之寢門非路寢門也路

字衍而不拜迎而拜送之義當作亦不拜迎而拜送

之義承上文君退主人送於門内拜稽顙也

用雜金鐟䟽尚書曰貢金三品黄白青色○按書言三

品者黃白赤三色也

爇注所以感蚍蜉使不至棺也○按感字當作惑儀禮

注可證

飾棺注漢禮翣以木為筐廣三尺○筐字當作匡

齊三采疏絳黃色也○臣召南按既夕齊三采注云齊

居柳之中央若今小車之上甤矣以三采繒為之上

朱中白下蒼則此疏云絳黑黃者非也

士葬用國車注輇車柩車也尊卑之差也○臣召南按

注意似言載柩俱用輇車無尊卑之差也因本脫無字故熊氏以尊卑之差也屬下在棺曰綍行道曰引讀然牽强矣不如皇氏一段爲直截明白

大夫柏椁○臣召南按左傳定元年魏獻子卒於寗范獻子去其柏椁以其未復命而田也疏曰卿葬於禮用柏椁可爲此記之證

禮記注疏卷四十五考證

謹案卷四十五第二頁前一行疏取置絞束之下

刋本束訛東今改

後五行注凡物細則束縛牢急刋本細訛綢今改

第四頁前一行注與稅衣纁衻為一是也刋本稅

訛祱據雜記改

後五行注不詘謂舒而不卷也刋本詘訛屈今改

後七行謂五方正色之采刋本監本毛本色訛氣

據宋本改

第七頁後一行疏熊氏分質字屬上殺字屬下為句諸本脫上殺字屬四字據宋本增

第八頁前八行疏斂於阼階上諸本斂訛簇據宋本改

第十四頁前六行疏則有變服刊本變訛吊今改

第十五頁後七行疏行吉祭訖諸本行訛祭據宋本改

第十七頁後二行疏喪既畢刊本畢訛畢今改

後四行疏於大夫士刋本士訛上今改

後六行疏彼訛卿也諸本卿訛紵據宋本改

第十八頁後一行注大奠之禮刋本大訛人今改

第二十頁前六行疏主人送于門外刋本于訛午今改

第二十一頁前五行疏先入門右者刋本右訛左今改

第二十二頁前八行疏若或有此諸賔在庭諸本

賔訛儐據宋本改

第二十四頁後三行疏是士無屬不重也刋本士訛上今改

第二十五頁後二行疏言二祖二東者刋本言訛君據毛本改

後六行注聲之誤也刋本誤訛設據毛本改

第二十六頁前四行櫝置于西序諸本置訛至據宋本改

第二十八頁後一行疏大夫腊用麋刋本麋訛麋今改

第二十九頁後七行注綴貝落其上及旁諸本貝落訛則絡據宋本改

第三十頁前三行注檀弓曰刋本檀訛擅今改

前六行音義惡烏路反刋本烏訛鳥今改

後四行疏為容飾刋本容訛谷今改

後五行疏緣荒邊為白黒斧文刋本緣訛緑今改

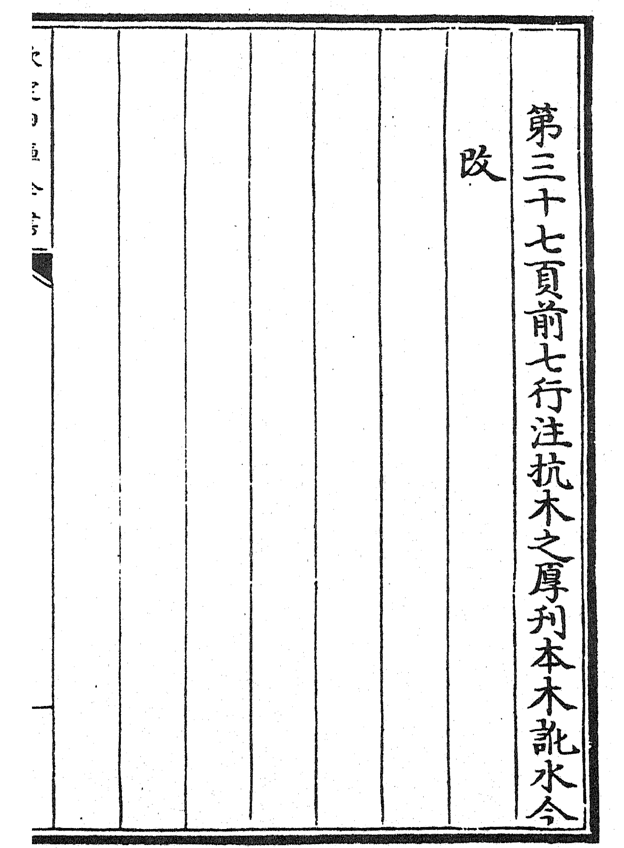
後八行疏故云纁紐六也諸本脫六字據宋本增

第三十三頁前七行疏為夏翟之色刊本翟訛習今改

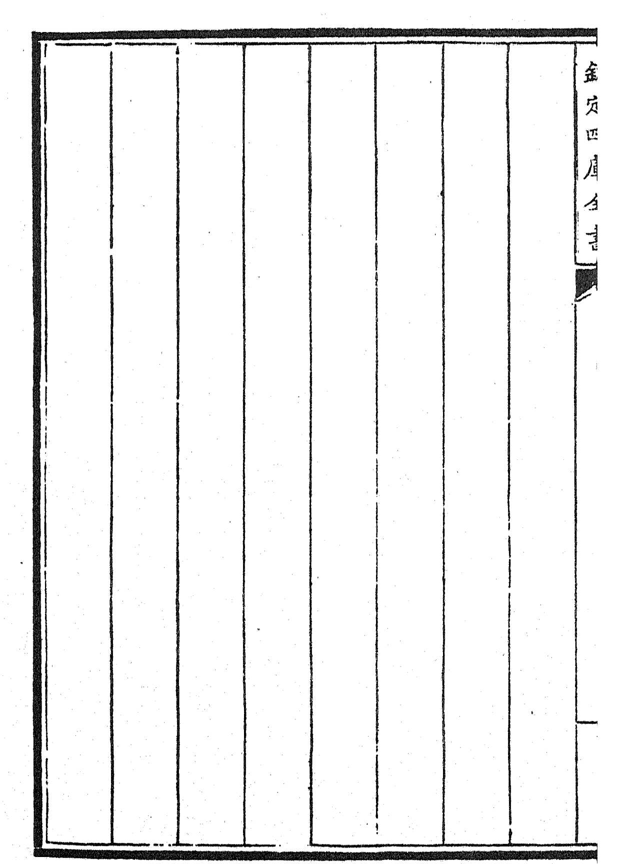
第三十四頁前三行疏諸侯用匠人執羽葆刊本脫侯字據雜記增

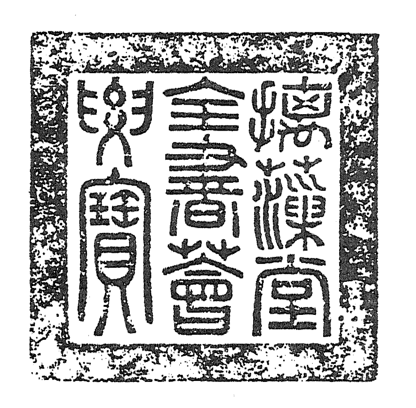
後五行疏綍而設碑刊本而訛面今改

第三十六頁後五行疏其在旁之綍無碑也刊本在訛有今改

第三十七頁前七行注抗木之厚刊本木訛水今改

覆校官編修 臣 張秉愚

校對官庶吉士 臣 閔惇大

謄録監生 臣 吳申嵐